

تثیت یکیشن

—•••••—

ان چند اوراق کا تہدیکہ جدیدی تعلیم یافتہ
جماعت کے نام پر عموماً اور طلباء سابق و
حال محمداں کالج علی گڑھ کے نام پر خصوصاً
کیا جاتا ہی *

خادم

موسی

مشرف منزل، علی گڑھ:
یکم اپریل سنہ ۱۹۱۲ ع

CHECKED

Date

.....

✓
✓
CHICHEL 2032

URDU STACKS

✓
F92 C.P.

222

✓
F92

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U474

دیباچہ اول

بسم الله الرحمن الرحيم

جب سے ۱۰۰۰ میں نے اس مختصر رسالہ کو ختم کیا اور اب جبکہ یہ غازیوں کے سامنے پیش ہو رہا ہے ایک معقول مدت کا وقفہ درمیان میں گزر گیا ہے۔ ختم کرنے کے بعد فوراً یہ رسالہ چھپانے کی غرض سے پریس میں بھیج دیا گیا تھا، مگر کچھ ایسے وجوہات پیش آتے رہے کہ محض اتفاقاً رسالہ کا چھپنا ملتوی ہوتا رہا؛ اور اب یہ نوبت پہنچی کہ یہ رسالہ غازیوں کے ملاحظہ میں پیش ہونے کے قابل ہوا "کل امر مرہون ہوا تھا"۔ اس رسالہ کے دوسرے دیباچہ سے معلوم ہوجائے گا کہ جس زمانہ میں یہ رسالہ لکھا گیا تھا اس زمانہ میں صرف مسلم یونہی رہتی تھی ایسا مسئلہ تھا کہ مسلمانان ہند اس کی جانب متوجہ نہ ہوئے تھے، اور اسی جانب توجہ دلانا اس دیباچہ میں بھی ضروری سمجھا گیا تھا *

گو اصلی رسالہ کے مضامین اس قسم کے ہیں کہ اگر چند سال پہلے لکھے جاتے یا چند سال بعد غازیوں کے سامنے پیش ہوں تو بھی ان میں کسی قسم کا ہرج واقع نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں جو ضمنی تذکرے آگئے ہیں یا اس کا دیباچہ جن معاملات کی جانب قوم کو متوجہ کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر یہ رسالہ بغیر کسی دوسری ترمیمی تحریر کے غازیوں کے سامنے پیش ہوگا تو مولف پر قوم کے موجودہ حالات سے بے پروائی یا کم از کم ناواقف ہونے کا الزام لگایا جاسکتا ہے۔ غالب رسالہ کے ختم ہونے اور طبع ہونے کے غازیوں کے سامنے یہ نوبت کے درمیان جو عرصہ گذرا ہے اس میں مسلمان قوم پر دنیا میں جو واقعات گذر رہے ہیں وہ ایسے تھے جن سے مولف ناواقف نہ ہو یا جن کا اس کے دل پر اثر نہ ہو۔ مراد کی تجاہی، ایران کی مصیبت، مشہد مقدس کی بربادی، تریپولی پر اٹلی کا دندان آڑ، بلقانی اقتصادی اور ترکوں کی جنگ، یہ ایسے اہم واقعات ہیں جنہیں

نے ہر ایک مسلمان کو (جس کے دل میں ذرا سا بھی احساس کا مادہ ہے) چار دانگ عالم میں پدیشاں کو رکھا ہے اور جن کو مسلمان اپنی قوم کی من حیث المجموع غلامی کا پیش خیمہ سمجھتے ہوں - اہل اسلام پر جو عام تباہی آئی ہوئی ہے اُس نے بعض سطحی خیال والوں میں یہم وہم پیدا کر دیا ہے کہ ”اہل اسلام سے خدا ناراض ہے“ یا ”مذہب اسلام میں ایک کامیاب دنیوی زندگی برتنے کا مادہ مہیا نہیں کیا گیا“۔ مگر مذہب اسلام کے احکام پر غور کرنے سے ان سطحی خیالات کا بطلان ہوتا ہے اور صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام کی بقا میں دنیا اور دین دونوں کی بھلائی پورے طور پر ملحوظ رکھی گئی ہے، جیسا کہ متن رسالہ سے اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے *

اسلام کی گذشتہ تاریخ پر غور کرنے سے ہم کو یہم ثبوت مل جاتا ہے کہ اُس مقدس مذہب کے غلاموں نے اہل اسلام کی دنیوی کامیابی کی ہر ایک ہر اعظم میں دھوم ڈال دی تھی - یہاں پہنچ کر معترض کی جانب سے یہم سوال ہو سکتا ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کی موجودہ نکتہ اور ادبار کی یہم کیا وجہ ہے؟ اس کا صرف یہی جواب ہے کہ آج کل کے مسلمان خوالہ وہ ہندوستان میں ہوں یا مصر میں، ترکی میں ہوں یا امریکہ میں صرف نام کے مسلمان ہوں - ارکان اسلام کی پابندی (جو دنیوی ترقی کی انتہی ہے اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے جس کے ذریعہ سے ربح مسکوں میں پہلے ڈال دیا تھا) اُس کی جانب سے ہو ملک کے مسلمانوں میں انتہائی سستی چھائی ہوئی ہے - اداے فرائض کی جانب سے خود ہمارے رہنما اور لہذا غافل رہے ہیں - سہمیات شرعہ شہر و مادر ہو رہے ہیں؛ دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ اور - اس سے کوئی مسلمان مشکل سے خالی ملے گا - جو ارگ قومی ادبار کا راگ گاتے ہیں، جو لوگ قوم کے بھدار کرنے کے لئے پلندوں کے پلندے کاغذ، منور روشنائی اور بے شمار قلم روزانہ صرف کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو ارگ ممبروں پر ہتھ کر قال اللہ وقال الرسول سگاتے ہیں، اُن میں بھی اگر تلاش کی جائے، تو مشکل سے ہزاروں میں ایک آدہ ہی ملے گا جو ظاہر اور باطن، عملاً اور قولاً پورے طور پر مسلمان کہلانے کا مستحق ہو - غرض مسلمانوں کی موجودہ حالت سخت

ماریوسی بخشش ہی جس کے واسطے ایک جداگانہ رسالہ لکھا جاسکتا
 ہی — اگر خدانے چاہا تو اس پر بھی کسی دوسرے مستقل رسالہ میں کچھ عرض
 کرونگا۔ یہاں یہ مختصر کیفیت اس لئے لکھ دی ہی، تاکہ معلوم ہو جائے
 کہ مسلمانوں کی موجودہ نکتہ و ادھار کا باعث اسلام کی تعلیم
 کا نقص نہیں ہی، بلکہ اہل اسلام کی مذہب اسلام کی کامل تعلیم
 اور اُس پر عمل کی جانب سے غفلت مسلمانوں کی تباہی کا حقیقی سبب
 ہی — خدا ہمارے حال پر رحم کرے اور مسلمانوں کو توفیق دے
 کہ اسلام کی مکمل تعلیم اور اُس پر عامل ہونے کی طرف توجہ
 کریں، تاکہ اُن کا موجودہ ادھار اس دنیا میں رفع ہو اور اُندۂ جہان
 میں خدا اور خدا کے رسول کے سامنے سرخرو ہو، کو پیش ہوں —
 اور سب مسلمانوں کے طفیل میں خدائے تعالیٰ مجھے بھی عمل کی
 توفیق عطا فرمائے — وہو عالیٰ کل شیء قدير *

مشرّف، مغزل، علی گڑھ :

خادم

۲۱ مارچ ۱۹۱۳ ع

مرسی

دیکھا چکے ہویم

آج کل جبکہ مادی کشمکش نے مشرق سے مغرب تک اپنا قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ مادی اور دنیوی ترقی ہر قوم کا ماشاء اصلی قرار پا چکا ہے اور جبکہ بنی نوع انسان کا ایک جم غفیر تصویر کے صرف ایک ہی رخ کی جلا کرنے اور اُس کو آراستہ کرنے میں ہمہ تن مصروف ہے، ایسے نازک وقت میں مذہب چہلے روکھے سوکھے مضمرات پر کچھ لکھتا اور بہتہ سمجھتا کہ اُس پر توجہ کی جائے ایسا خیال ہی جس کو ”محال وجہیں“ نہایت آسانی سے کہا جاسکتا ہے۔ ہنسیک مادی ترقی ہی ایک ضروری چھڑی اور اگر صفائی قلب کے ساتھ آسمی بھی کوشش کی جائے تو نہایت مفید ہو، مگر روحانی نگہداشت کی جانب سے بالکل بے پروا ہو جانا کوئی عقلمندی کی علامت نہیں ہے۔

کہا ”انسان“ صرف ہدایش سے بھر تک ”انسان“ رہتا ہے؟ کیا ایسی اشواق، اختراقات کے وجود کی حقیقت صرف یہی پچاس سو سالہ دنیاوی زندگی ہی؟ کہا وہ انسان جس کا یہہ دعوے ہی کہ ”تمام موجودات کاہیات قدرت مہرے ہی واسطے ہی“ صرف پچاس سو ہی برس کے واسطے اس کاہیات کو ہر تھے کے لئے آتا ہے، اور بس اُس کے بعد قطعی نابود ہو جاتا ہے؟ کہا انسان چہلے مفہود متخارق صرف انہی ہی قلیل مدت کے واسطے ہی جس کی قلمت اور تمام کار خانہ قدرت کی کثرت اور طوالت زمان میں باہمی کوئی اعدادی نسبت ہی نہیں دی جاسکتی؟ یہہ سوالات ضرور عقلا کی توجہ کے قابل ہوں۔ اگر ان سوالات کا جواب ”ہاں“ میں دیا جائے، تو زاہدان خشک کا یہہ فتویٰ کہ پھر اس تہذیبی سی مدت کے واسطے یہہ مصروفیت کہ اپنے آپ کو مادی ترقی کی کشمکش میں مبتلا کر کے پریشان کیا جائے فضول ہی، ضرور قابل توجہ ہے۔ مگر نہیں۔ اگر غور کیا جائے تو تمام مذکورہ بالا سوالات کا جواب صرف اثبات میں نہیں ہے۔ — کہونکہ موجودات دنیا کی حقیقت پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ فزائے مطلق تو ایک بے مہلکی لفظ ہے۔ تمام دنیا تبدیلی میں ضرور مصروف ہے اور اُس تبدیلی کے اثر سے

انسان بھی مسئلہ کی نہیں ہی۔ کسی نامعلوم حالت سے تبدیل ہو کر دنیا میں انسان آتا ہی۔ ایک مدت تک یہاں کی تبدیلیوں (بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپے) میں مبتلا رہ کر ایک دوسری تبدیلی حاصل کرتا ہی جس کو کہا جاتا ہی کہ ”انتقال“ ہو گیا۔ اس دوران تبدیلی میں اُس کو مختلف مادی اشکال اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ کبھی ملائم گوراسا چھوٹا بچہ ہوتا ہی، پھر اُس کے اعضا نشو و نما پاتے ہیں، پھر اُن میں اضمحلال شروع ہوتا ہی، پھر وہ مٹی اور خاک میں مل جاتے ہیں؛ مگر ایک چھوڑے جو ہمیشہ اُس کے ساتھ رہتی ہے وہ کبھی جدا نہیں ہوتی، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بڑھا ہو، یا انتقال کر جائے۔ اُس خاص حالت کو روحانی حالت کہتے ہیں جس کی جانب سے دنیا میں ہمیشہ بے پروائی رہی ہی اور اب بھی ہی۔ جن لوگوں نے امتحان پر غور کیا ہی کہ پیدائش سے پہلے انسان کہا تھا اور اُس دنیا میں اُن کے بعد کہا ہی اور موت کے بعد کہا ہوگا؟ وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ جیسا اس دنیا کی فضا میں آکر اُس دنیا کی قدرتی کی جانب سے غافل ہو جانا انسان کے حق میں مضر ہی ویسے ہی آئندہ بعد موت زندگی یا تبدیلی کی جانب سے اور اُس کے نتائج پر غور کرنے سے بے پروا ہو جانا کوئی عقلمندی نہیں ہی *

اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی پہلائی کے فرائع بتائے گئے ہیں۔ مگر ملک اور قوم کی بدتمیزی سے اسلام کی نسبت عام خیال کر لیا گیا ہی کہ وہ بھی مثل بعض دوسرے مذاہب کے صرف روحانی تربیت و تربیت کے واسطے ہی، یا وہ بھی جدید خیالات کی رفتار کے مطابق فضول اور بے کار چھڑ ہی۔ آج کل کی اعلیٰ تعلیم کا (جس کو میں اس لئے ناقص تعلیم کہونگا کہ اُس میں آخرت سے قریب کچھ سروسا ہی نہیں رکھا گیا اور جس میں مذہب اور اُس کی برکات کی جانب ذرا بھی توجہ نہیں ہی) بہ اثر ہوا ہی کہ بہت سے تعلیم یافتہ مذہب کی جانب سے بے پروا ہو جاتے ہیں اور اس پر خیال بھی کرنا بے کار سمجھتے لگتے ہیں۔ عام طلباء کے ساتھ ہی ان خیالات سے مسلمان طلباء بھی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل کی ہندوستان کی خشک ذہنی تعلیم کے ضحکم کورسوں کے ذریعہ سے

ہمارے تعلیم یافتوں کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ دورانِ تعلیم میں مذہب کی جانب بھی متوجہ رہیں اور اس پر غور کریں *

ان حالات پر نظر کر کے سنہ ۱۹۰۰ء کے آخری حصہ میں مجھ کو خیال ہوا کہ ہر ایک مذہب اسلام کی دنیوی خرابیوں پر ایک مختصر رسالہ لکھا جائے تو غالباً مفید ہو۔ چنانچہ اس رسالہ کے چند حصے ”متمدن اینفکار“ اور ”انٹل کالج ممبرز“ (علی گڑھ) میں شائع ہوئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ کثرتِ مصروفیت کی وجہ سے منقطع ہو گیا۔ پھر گذشتہ سال مران آباد کے مشہور اخبار ”نور اعظم“ نے انعامی مضامین کے مقالہ کا اعلان شائع کیا جس میں ایک مسئلہ ”اسلام اور اصول تمدن“ بھی تھا۔ میں نے اس مسئلہ پر مضمون لکھا جو اس مقالہ میں اول رہا اور ۱۹ جنوری سنہ ۱۹۱۱ء کے ”نور اعظم“ میں شائع ہوا۔ اس دوران میں اور بھی اکثر مذہب کے متعلق مضامین مختلف رسالوں اور اخباروں میں لکھتا رہا؛ اور اب ان اوراق کے ذریعہ سے اپنے خیالات ایک مکمل لیکن مختصر رسالہ کی صورت میں ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ گو یہ مضمون ایک ضخیم کتاب کی صورت میں پیش ہو سکتا ہی، مگر اپنے تعلیم یافتہ بھائیوں اور دیگر تعلیم عزیزوں کی کثرتِ مصروفیت کو خیال کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بجائے ضخیم کتاب کے ایک مختصر رسالہ زیادہ مفید ہوگا۔ اگر ناظرین نے توجہ کی تو ممکن ہی کہ آئندہ اس سے زیادہ ضخیم صورت میں اس مضمون پر کچھ اور پیش کیا جاسکے *

اکثر قارئین کو کسی بڑے امیر یا کسی بڑے عالم یا اس فن سے کسی خاص دلچسپی رکھنے والے شخص کے نام سے مہنوں کرنے کا دستور ہی۔ مگر میں اس رسالہ کو ایسے گروہ کے نام سے مہنوں کرتا ہوں جس کو مذہب سے (جو ان سطور کا موضوع ہی) کوئی دلچسپی نہیں تھی جانی۔ مجھ کو امید ہی کہ ہمارا تعلیم یافتہ گروہ ان سطور پر نظر غائر ڈالنے کی تکلیف گوارا کرے گا *

حاکم

موسمی

مشرف منزل، علی گڑھ !

یکم اپریل سنہ ۱۹۱۲ء

تہذیبی

ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے ایک حصہ سائنس کی تہذیب اور چمکدار کونوں نے علمی دنیا کو بالکل خیرہ کر دیا ہے یہاں تک کہ اُن کی نظر ان شعاعوں سے متاثر ہوئی ہے کہ اُن کی نکتہ چیں نگاہ اخلاق کی شاہراہ کے حقائق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی۔ مذہب جو معلم اخلاق ہی صرف اُس کا نام آتے ہی ایسی حقارت فی نظر اُس پر ڈالی جاتی ہے گویا کہ وہ محض ایک احمقانہ اور غیر ضروری خہال ہے۔ اگر یہ حضرات مہربانی کر کے معاملہ کے دونوں پہلوؤں پر بچھے سوسری کے قطار غائر ڈالنے کی تکلیف گوارا کریں اور معائب و محاسن دونوں سے بحث کر کے پھر مذہب کو بے فائدہ اور بے وقوفی کا خہال کہیں، تو ہم کو زیادہ جالے شکایت پائی نہیں دھتی۔ ہم کو تو افسوس اس بات کا ہے کہ (جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں) اس پر غور کرنا ہی تفریع اوقات سمجھا جاتا ہے۔ ہم اگر مذہب کو بالکل خیر باد کہہ دیں گے تو ہمارے پاس ٹھیک و بد کی شناخت کا کونسا پیمانہ باقی رہ جائے گا؟ کہا، مطلق العنان انسان جو اپنے آپ کو کسی قانون و آئین کا پابند نہ سمجھے، مذہب کہلائے جائے گا مستحق ہی؟ اگر ایسا ہے تو کہیں ہم ایک پاگل آدمی کو اعلیٰ درجہ کا تہذیب یافتہ نہ خہال کریں جو تمام قہود سے آزاد ہے؟

لہٰذا ہم بڑی غلطی کرینگے اگر ہم صرف ایک ہی فریق کو اس کا الزام دیں، نہیں بلکہ ہمارے تعلیم یافتہ بھائی مجبور ہیں — اُن کو مذہب اسلام کا صرف وہ پہلو دکھایا جاتا ہے جس کو آج کل کے کچھ ملازمین نے اپنی رنگ آمیزیں سے بالکل بھونڈا، کمزور اور نفرت و حقارت انگیز کر دیا ہے — اُس کا موٹل آئینہ کے روشن چہرہ ایسا رنگ آلود کر دیا گیا ہے جس سے اُس کی خونہاں بالکل چھپ گئی ہیں — مگر درحقیقت وہ ایسا سکرورہ نہیں ہے، بلکہ نہایت شفاف اور چمکدار ہے — سو سید احمد خاں مرحوم نے اس مقدس مذہب کے نورانی چہرہ سے گرد و غبار چھوٹانے کی کوشش

کی تھی، لیکن اُن کی عمر ختم ہو گئی اور اُن کی یہ مشن قریب قریب ناکام رہی *

امریکا کے سائنٹیفک گروہ میں ایک خیال پیدا ہوا ہی کہ آئندہ زندگی کی آمد موہوم پر (جس پر کامل یقین کر لینے کے لئے اُن کے نزدیک کوئی کافی دالہل یا عینی شہادت نہیں ہی) کس لئے ہم اپنے آپ کو کسی خاص مذہبی حد میں مقید کر لیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو روکنے کی بالکل بے فائدہ تکلیف گوارا کریں جب تک کہ ایسی روک ٹوک سے ہماری موجودہ زندگی میں ہم کو اُس کے فوائد یا مضرتیں محسوس نہ ہوں — ایسے ہی ترہمات کا کافی جواب نہ پا کر ہمارے نئے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے خیالات مذہب کی جانب سے بے پروا اور حقارت آمیز ہو جاتے ہوں — ہمارے حامیان مذہب کا فرض ہی کہ ایسے متجسسوں کے سامنے معقول دہرایہ میں حقائق مذہب پیش کریں جس سے معترضین کو تسکین ہو — بالکل سچ ہی جب تک کوئی خیال ہم کو علانیہ ایسا فائدہ نہ پہنچائے جس کو ہم اپنی زندگی میں محسوس نہ کر سکیں اور کسی سائل کی تسکین اُسی فائدہ ظاہری کو دیکھ کر نہ کر سکیں، اُس وقت تک ہم کو کوئی عقلی مجبوری نہیں ہی کہ اپنے آپ کو کسی خیال کا پابند کریں — بے شک سچا مذہب وہی ہی جس کی پابندی میں دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری ہو اور اُس کی پابندی کے عمدہ نتائج نہ صرف آئندہ زندگی میں معارف ہوں، بلکہ ہماری موجودہ زندگی یعنی اس دنیا میں بھی مفید ثابت ہو — جس مذہب میں یہ دونوں خوبیاں ہوں وہی سچا ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہی — ہمارا خیال ہی کہ یہ مذہب صرف ہمارے مقدس مذہب اسلام میں ہے کہ اُس کے احکامات اور ممانعات دین اور دنیا دونوں کے واسطے یکساں مفید یا مضر ہوں — علاوہ روحانی فوائد کے اُن کی پابندی کی موجودہ زندگی میں بھی نہایت ضرورت ہی — بغیر اُن پابندیوں کے ہم پورے مذہب کھلائے جانے کے مستحق نہیں ہوں — اسلامی احکامات کی پابندی سے ہم کو وہ دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہوں جن کا اثر ہماری طرز معاشرت ہمارے تمدن اور ہمارے اخلاق پر پڑتا ہی اور جن کی عدم پابندی

ہے ہماری یہ تمام حالتیں ناقص رہ جاتی ہیں — امتداد زمانہ کے ساتھ ہمارے مقدس مذہب اسلام کی تعلیم اقوام متمدنہ بھی تسلیم کرتی جاتی ہیں۔ گو زبان سے اقرار نہ کریں، لیکن اس مقدس مذہب کے احکام کی تعمیل وہ ضرور کرتی ہیں — کانفرنسوں اور قومی اجتماع (جو کہ اعلیٰ درجہ کا ترقی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے) اس کا حکم ہمارے قرآن میں موجود ہے جہاں کہا گیا ہے ”وشاررہم فی الامر“ — اس آیت میں ہم کو باہمی مشورہ کی ہدایت کی گئی ہے — یورپ نے اب ٹیمپرنس سوسائٹی کے فوائد محسوس کیئے ہیں، ہم کو تھوڑے سو برس پہلے سے شراب کی برائیاں جتنا ترک شراب کی ہدایت ہو چکی ہے — غرض تمام مذہب اسلام کے احکامات ایسے ہی ہیں جن کی تعمیل مکمل کار و بار دنیوی کے واسطے نہایت ضروری ہے — اسلام کے روحانی فوائد پر تو ہزارہا کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن دنیاوی فوائد بیان کرنے کی جانب بہت کم توجہ کی گئی ہے جس کی بے حد ضرورت ہے — ہم نے اسلام کے دنیاوی فوائد پر یہ مختصر رسالہ لکھا ہے جس کو ہم موجودہ اور آئندہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کے سامنے عموماً اور اپنے محمدین کالج علی گڑھ کے طلباء کے سامنے خصوصاً پیش کرتے ہیں — ہم کو اُمید ہے کہ ہمارے مخاطب ہماری گزارشوں پر خاص توجہ کرنے کی تکلیف گوارا کریں گے ۛ

مذہب اسلام اور دنیا اور آخرت کی بہتری پر اُس کے احکامات کا اثر

اس بحث میں ”مذہب اسلام“، ”دنیا“، اور ”آخرت“ تین چیزیں ہیں جن کی تشریح موضوع پر بحث شروع کرنے سے پہلے کر دینا ضروری ہے *

”مذہب اسلام“۔ اس سے مراد مجموعہ احکامات اس تکوین میں مراد لیا گیا ہے جس پر عمل کرنا از روئے قرآن مجید ہو مسلمان پر لازم کیا گیا ہے۔ ان احکامات میں سے بعض کی تفصیل آئندہ ان صفحات میں پیش کی جائے گی *

”دنیا“۔ یہ ایک ایسا وسیع لفظ ہے جس میں تمام مخلوق شامل ہو سکتی ہے۔ ہرگز نہ کسی جدید تحقیقات کے مطابق ہمارا کرہ ارض نظام شمس کے تابع ہے۔ نظام شمس بہت سے ثابت اور سہاروں سے مرکب ہے جن میں سے بعض کی جسامت کرہ ارض سے کئی گنی بڑی ہیں کی جاتی ہے۔ یہ بھی تحقیقات سے ثابت ہوئی ہے کہ ایسے لاکھوں نظام شمس اپنی زوہرات اور سہاروں کو اپنے ساتھ لپیٹے ہوئے فضا میں گردش کر رہے ہیں۔ حقیقت میں دنیا اس تمام مجموعہ کا نام ہے۔ یہ زمین جس پر ہم اور آپ ہیں، جس پر ہماری آسائش کے تمام سامان ہیں، جس پر پہاڑ اور بحالی کی ریلوں ادھر ادھر دوڑتی پھرتی ہیں، جس پر ہوائی جہاز اور وائر لیس ٹیلیگرافی کی آزمائشیں ہو رہی ہیں یہ زمین ہم اپنے تمام حیرت انگیز سامان کے ”دنیا“ کا ایک ادنیٰ ترین ٹکڑا ہے۔ خیر اُس میٹکائی طرح جو ایک چھوٹی سی زمین میں پیدا ہو کر اُسی کو دنیا سمجھ لیتا ہے، ہم دنیا سے یہاں صرف کرہ ارض اور اُس کے تمام لوازمات مراد لیتے ہیں۔ اس دنیا سے انسان کا تعلق اُس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب سے کہ وہ بطن مادر میں نشر و نما پانا شروع کرتا ہے، اور یہ تعلق اُس وقت

تک قائم رہتا ہی جبکہ انسان کی روح اس مادہ جسم سے مفارقت کر جاتی ہی *

”آخرت“ روح اور مادہ کی مفارقت کے بعد جو تعلقات قائم ہو جاتے ہیں اور جو حالات پیش آتے ہیں اور جہاں یہ حالات پیش آتے ہیں اُس کو آخرت کہتے ہیں۔ آخرت سے ہم نے جو کچھ یہاں مراد لیا ہی وہ ایسی یقینی حالت ہی جس سے انکار کرنے کے واسطے کوئی عینی شہادت نہیں ہی، اور کوئی دلائل ایسی نہیں پیش کی جاسکتی ہی جس سے اس حالت کا انکار ہو سکے۔ اس دنیا میں ہر ایک انسان کو تین حالتوں بھگتنا پڑتی ہیں۔ اول پیدا ہونا، دوسرے چند روز اس دنیا میں رہنا اور تیسرے مر جانا۔ ان میں سے ہر ایک واقعہ ہر ایک انسان پر ضرور گذرنے والا ہی۔ ان واقعات سے نہ ہم سے پہلے جو انسان گذرے ان کو مفر ہوا، نہ ہم کو ان واقعات کے گذرنے سے مفر ہوگا اور نہ ہمارے بعد جو لوگ اس دنیا میں آئیں گے وہ ان تینوں حالتوں سے بچ نہ سکیں گے۔ کسی بڑے محقق کا قول ہی ”تمہاری پودائش تمہارا پہلا قدم موت کی جانب ہی“۔ — شعر

یہہ اقامت تجھے پیغام سفر دیتی ہی

زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہی

غرض تمہاری تیسری حالت مرنا یا موت کا آنا ایک ایسا چھوٹا انگڑواہ واقعہ ہی جس کی نسبت کچھ سمجھنے میں نہیں آتا کہ کیا بات ہی۔ اتنا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر موت نہ ہوتی اور ہر ایک انسان جو پیدا ہوتا وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہتا، تو یہ دنیا نسل انسان کے واسطے ایک ایسی صعوبت اور سختی ہوتی جو کائنات نہ کتنی۔ دنیا کا پیداوار نسل انسان کی غذا کے واسطے کافی نہ ہوتا، وہیے کو جگہ نہ ملتی، انسان کی روز افزوں نسل کے سواے اس سطح زمین پر کچھ نہ ہوتا۔ غرض وہ ہل چل ہوتی کہ خدا کی پناہ — خرا اُس حالت کا تصور نہجئے۔ — پھر موت میں جو حکمت مضمر ہی وہ سمجھ میں آجانی ہی اور اقرار کرنا پڑتا ہی کہ مرنا بھی انسان کے واسطے ایک نعمت ہی۔ — خبر، آخر یہہ موت ہی کیا چہز؟ مرنے کے

بعد انسان کا تمام جسم موجود ہوتا ہی ؛ اُس کے ہاتھ ، پاؤں ، کان ، ناک سب ہوتے ہیں ، ان میں یہ ظاہر تغیر نہیں ہوتا ؛ مگر کھا بات ہو جاتی ہی کہ وہ جسم نہ ہوتا ہی ، نہ اپنی تکلیف اور راحت کا اظہار کرتا ہی ، اور نہ کھانے کی خواہش کا اظہار کرتا ہی ، نہ پانی مانگتا ہی ۔ یہہ واقعہ روز مرہ ہماری آنکھوں کے سامنے گذرتا ہی کہ ایک مریض ابھی اپنے زخم کی تکلیف یا درد یا تشنچ سے چلا چارہا ہی ، تیمارداروں اور معالجوں سے فریاد کر رہا ہی اور کراہ رہا ہی کہ یکایک موت نے اُس پر قبضہ کر لیا — اب نہ اُس کی تکلیف معلوم ہوتی ہی اور نہ درد یا تشنچ کا اظہار ہوتا ہی ، نہ اُس کو تیمارداروں اور معالجوں سے تعلق رہتا ہی ، ایک خاموشی ہی جو ہمیشہ کے واسطے اُس پر طاری ہو جاتی ہی * شعر

مردہ کچھہ سنتا نہیں چلا کے روتے ہیں رفیق

دم میں کتنا فاصلہ اللہ اکبر ہو گیا

اسی پر غور کرنے سے اتنا ضرور معلوم ہی کہ مردے کے بعد کوئی خاص چیز انسان کے جسم سے جدا ہو جاتی ہی یا جدا کر لی جاتی ہی — وہ ایسی چیز ہی کہ جب تک نفس عرصی میں موجود تھی ، جب تک اُس چیز کا اور اُس کالبد خاکی کا ساتھ رہا ، یہہ کالبد خاکی ہوتا تھا ، دیکھتا تھا ، کھانا پیتا تھا ، اپنی راحت و کلفت کا اظہار کرتا تھا ، مگر جبکہ وہ چیز اس جسم سے جدا کر لی گئی تو اس جسم کی وہ تمام صفات رخصت ہو گئیں اور یہہ جسم ایک مٹی کے قہر کی طوح باقی رہ گیا — اس باقی ماندہ جسم کا حشر تو معلوم ہے اور ہم روز دیکھتے ہیں کہ وہ جسم مٹی بنی ہوئی چلتا ہی یا لقمہ حشرات الارض ہو جاتا ہی — مگر وہ چیز جو اس جسم سے جدا کر لی جاتی ہی اور جس کا نام ”روح“ ہی اس پر کہا حالت گذرتی ہی ؟ یہہ ایک لاینحل معما ہی جس کو نہ کوئی حل کوسکا نہ کوئی حل کرسکتا ہی — ”کانوا کہ خبر شد خبرش باز نہامد“ — انسان جسم خاکی اور اُس چیز سے مرکب ہی جس کو ہم روح کہتے ہیں — اس کی ایک اور صاف دلیل ہی — اکثر ایسے حادثات پیش آتے ہیں جن کی وجہ سے کسی انسان کا ہاتھ یا پاؤں کاٹا ہوتا ہی — وہ قطارع عضو بدن سے جدا ہو جاتا ہی ، مگر جس کا

عضو جدا ہو جاتا ہی چند روز کے بعد اُس کو خہال بھی نہیں ہوتا
ہی کہ اُس کا مقطع عضو کہاں گیا — ہم اپنے بال اور ناخن ہمیشہ
اُتارتے ہیں — یہ بھی جسم انسانی کے جز ہیں، مگر ہم کو خہال
بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بال اور ناخن کہاں گئے — بات یہ ہی کہ
مقطع اعضا، بال یا ناخن جسم انسانی سے جدا ہونے کے ساتھ ہی روح
سے بھی منقطع ہو جاتے ہیں اور اُس سے اُن کو کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اُس
سے صاف ظاہر ہی کہ ترکیب انسان میں اس مادی جسم کے ساتھ ہی
کوئی اور شے بھی جس سے ہمارے قوائے ارادی اور حواس کا تعلق
ہی جس کو روح کہتے ہیں — جو کچھ حالات جسم خارجی سے جدا
ہو جانے کے بعد اس لطیف جوہر پر گذرتے ہیں اور جہاں وہ حالات
گذرتے ہیں اُسی کو آخرت کہا جاتا ہی *

اس سہرے بھان سے ثابت ہو گیا کہ ہم اور آپ اور تمام نسل انسانی
لازمی طور پر اپنی ہدایت کے بعد ایک معتد بہ مدت تک اس دنیا
میں رہیں گے اور اس دنیا کے پہلے اور برے حالات بھگتنے کے بعد سفر
آخرت اختیار کریں گے اور پھر وہاں کے حالات ہم کو بھگتنا پڑیں گے *
اگر غور کیا جائے تو دنیا کے چٹنے مذہب ہیں جب میں ایسے
احکامات اور ہدایتیں ملتی تو میں جن میں آخرت کے واسطے تھوڑا
بہت ہمدوست ہی، مگر اس دنیا کے واسطے (جس میں ہم کو ایک مدت
مدید بسر کرنا ہی، جس میں اُس جہان کے جانے کے واسطے جس کو
آخرت کہتے ہیں ہمدوست کرنا ہی، جس میں اُس جہان کے مفید
اعمال کرنا ہیں) کسی مذہب نے کچھ بھی ہدایت نہیں کی؛ اگر
کی بھی ہی تو بہت ہی تھوڑی ہدایت کی ہی — ہمارے سچے
مذہب اسلام کے احکامات کو اگر غور سے دیکھا جاوے تو صاف ظاہر
ہو جاتا ہی کہ اس مقدس مذہب کا ہر ایک حکم دنیا اور آخرت
دونوں کے واسطے یکساں احاطہ رکھتے ہوئے نافذ کیا گیا ہی، اور اہل اسلام
کو وہ طریقہ بتائے گئے ہیں جو اپنے نتیجہ کے احاطہ سے جہاں آخرت کے
واسطے مفید ہیں وہاں دنیوی زندگی میں بھی اُن سے لانتہا فوائد
حاصل ہوں۔ اگر اس مقدس مذہب کے احکامات کو سمجھ کر اُن پر پورے
طور پر عمل کیا جاوے، اگر مذہب اسلام کے قرائض اور عبادات کا پورا

دور را لحاظ رکھا جاوے، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کرنے والا
 بلحاظ دنیا کے اس جہان میں ایک اعلیٰ درجہ کا کامیاب آدمی بن
 جائیگا اور انشاء اللہ آخرت میں بھی صف اول میں جگہ پانے کا
 مستحق ہوگا۔ قرآن مجید (جو خدا کے نالے کی جانب سے مسلمانوں
 کی بلکہ تمام اہل دنیا کی ہدایت کے واسطے بھیجا گیا ہے) اُس پر
 غور کرنے سے صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو
 یکساں پہلائی چاہنے والے انسان خدا کے نزدیک بھی پسندیدہ ہوں۔ سورہ
 بقرہ میں ارشاد ہے : ”وَمَنْ يَرْزُقْ رِبًّا أَنْفًا فِي الدُّنْيَا حَسْبُكَ
 وَفِي الْآخِرَةِ حَسْبُكَ وَقَدْ أَغْزَبَ الْغَارُ - أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَوَّيْحُ
 الْعَسَابِ“ یعنی اور جو کوئی اُن میں سے کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو
 دنیا میں پہلائی دے اور آخرت میں پہلائی دے اور آگ کے عذاب سے
 بچا، یہ ہی لوگ ہوں جن کو اُس میں حصہ ہی جو اُنہوں نے حاصل
 کیا اور خدا جلت صاحب حق والا ہے۔ اسلام کی اس بے نظیر تعلیم کا آخری
 اثر تو انشاء اللہ اُس جہاں میں معلوم ہوگا، مگر اسلام کی تعلیم کا اثر دنیوی
 فوائد پر عملاً ایسا وسیع ہی جس کے خیال سے حکومت ہوتی ہے۔ اگر
 تاریخ اُنہا کو دیکھا جاوے تو مسلمانوں کا ایک ایسا زمانہ ملے گا جبکہ دنیا
 میں تمام قوموں مسلمانوں کے زیر نگین تھیں اور مسلمان دنیا کے
 ایک بڑے حصہ کے مالک تھے، نہ صرف مالک بلکہ اقوام دنیا کی رہنمائی
 بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ ایک طرف یورپ میں اسپین مسلمانوں
 کے قبضہ میں تھا (جہاں مسلمانوں نے تمام تعلیم گاہوں کو لوگوں کے لئے
 یورپ کو موقع دیا کہ اسپین کے اسلامی دارالعلوموں میں آکر علوم مفیدہ
 سے فیض یاب ہوں اور اُس سے دیگر اہل جنس کو فائدہ پہونچائیں)
 بائزن تائیں کی سلطنت کو تھریرونی ہدایت بھیجی گئی اور جبکہ
 ایک طویل مدت تک ہدایت کا اثر ندیکھا تو ہائز تائیں کو ممالک
 معروسہ اسلام میں شامل کر لیا گیا۔ ایشیا میں ایوان کے مسرف اور
 عہاش بادشاہ یون چرن کو اُس کی حرکات کی جانب خلیفہ اسلام کی
 طرف سے توجہ دلائی گئی اور اُس کے اظہارِ تمرد پر ایران کو اس مسرف
 اور عہاش خاندان کے جوے سے آزاد کر دیا گیا۔ چین کی سلطنت کو
 عرب سے اسلامی مشن گیا۔ نجاشی شاہ حبش کے شہروں میں مسلمان
 چا شامل ہوئے۔ بقیہ براعظم افریقہ کے بڑے حصہ کے خونخوار باشندوں

کو مسلمانوں نے آدمیت سکھائی۔ غرض کوا بحیثیت حکمران، کوا مصلح بقی آدم اسلام کی ابتدائی چند صدیوں میں مسلمان قوم دنیا میں سب سے بالا قوم تھی جس کی شہادت دنیا کی تاریخ میں برابر مل سکتی ہے؛ اور ہر ملک کی تاریخ میں موجود ہے کہ اس زمانہ میں تمام کرہ ارض پر بحیثیت دنیا کی بہتری کے مسلمانوں ہی کو فروخت حاصل تھی اور تمام دنیا مسلمانوں کا لوہا مانتی تھی۔ مگر آج مسلمانوں کو یہہ بات حاصل نہیں ہے۔ وہی مسلمان قوم ہی جس کو یہہ کچھہ عروج حاصل تھا کہ آج ہر ملک میں تباہ اور برباد ہے، ہر ملک میں اُن کا وجود اہل ملک کے لئے عار و ننگ ہے۔ ہر ملک میں مسلمانوں کے اوپر قہر و ذلت کی نگاہیں ڈالی جاتی ہیں۔ اُن کو وحشی سمجھا جاتا ہے۔ اُن کو تہذیب سے نابالہ خیال کہا جاتا ہے۔ اُن کو انسانیت سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ خراب سے خراب جو صفات ہیں اُن تمام صفات کا ملجا و ملوہ آج کس مسلمان میں۔ یہاں تک کہ بعض اہلکار کے حلقوں کی جانب سے مسلمانوں کے مذہب کو دنیوی ترقی کا مانع بتایا جاتا ہے۔ اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہہ مذہب دنیوی ترقی کی جانب سے بے پروا ہے۔ مسلمانوں کے مذہب میں دنیوی ترقی کا مواد بھی نہیں بتایا جاتا۔ بعض کو توہ اندیشہ سمیتوں سے سٹائی دیتا ہے کہ مذہب اسلام کا تعلق صرف روحانیت اور آخرت سے ہے، اس دنیا کے حالات سے اُس کو کچھہ بھٹ نہیں ہے۔ اگر صرف آج کل کے مسلمانوں کی حالت دیکھی جاوے، اگر صرف آج کل کے مسلمانوں کی طرف نظر ڈالی جاوے، اگر صرف آج کل کے مسلمانوں کی کوہ نظری و پست ہمتی اور نکتہیت کا خیال کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ کیوں ہمارے دلوں میں اسلام کی طرف سے شبہات نہ پیدا ہوں، جو اہلکار یا کوہ اندیشہ حلقوں کی جانب سے اسلام کی نسبت بیان کئے جاتے ہیں اور جس کی میں بڑے زور سے تردید کروں گا اور دعوے سے کہوں گا کہ مذہب اسلام دنیوی ترقی کا مدد و معاون ہے۔ مسلمانوں کا مذہب وہ مذہب ہے جس میں ”الدنیا مزرعة الآخرة“ کے ذریعہ سے بعد کی دنیا کی جانب بھی اہل اسلام کو توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کا مذہب وہ مذہب ہے جس میں دنیوی ترقی کا مواد بہت زائد موجود ہے۔ مسلمانوں

کا مذہب وہ مذہب ہی جس میں دنیا کے انسانی تعلق کا اور اُس
 کی بہتری کا اس وجہ سے پورا پورا خیال رکھا گیا ہی کہ آخرت کے
 واسطے خدمتِ اسی دنیا سے اٹھنا تھا جانا ہی — اگر اس دنیا کی
 جانب سے بے پرائی ہوگی تو آخرت کی بہتری کا کسے بقدر بےست ہوگا ؟
 یہی اسلام کا وہ اصول ہی جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا — یہی وجہ
 ہی کہ مذہب اسلام نے اپنے متبعین اور پیروؤں کے واسطے آخرت کی
 بہتری کے ساتھ ہی دنیا کی بہتری اور بہلائی کا انتظام کیا — اگر
 مسلمانوں کا مذہب دنیوی ترقی کے خلاف ہوتا ، اگر مسلمانوں کا
 مذہب دنیوی ترقی کی جانب سے بے پروا ہوتا ، اگر مسلمانوں کا
 مذہب دنیوی ترقی کے سواں کا مجموعہ نہ ہوتا ، تو مسلمانوں کو اس
 دنیا میں وہ عروج حاصل نہ ہوتا جس کی شہادت دنیا کی تاریخ سے
 دہی ہی کہ عرب کی چھوٹی سی ”شہر فی زرع“ والی کے باشندوں
 نے جس کی تہہ سو برس قبل کی تاریخ متضوت مار ، قتلہ و فساد
 سے مملو ہی ، جہاں کے لوگ تمدن سے لطیفی بے بہرہ تھے ، جہاں
 مہذب انسانی کو ہنر سمجھا جاتا تھا ظہور اسلام کے ساتھ ہی نہ صرف
 عرب کی کایا پلست دی ، بلکہ تمام دنیا میں تہلکہ ڈال دیا اور ایک ہی
 صدی کے اندر دنیا کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا —
 اسلام کے مذہبی احکام اس طریقہ سے بقائے گئے ہیں کہ روحانی اور
 اخروی بہتری کے ساتھ ہی دنیا کے کاروبار میں اُن سے پوری پوری مدد
 ملے — اگر مذہب اسلام ایسا ہوتا جیسا کہ افسار اُس پر الزام لگاتے
 ہیں یا بعض کوتاہ اندیش بیان کرتے ہیں تو مسلمانوں کو ابتدائی
 ہجری صدیوں میں وہ کامیابی حاصل نہ ہوتی اور اہل اسلام کو
 اقطاعِ عالم میں وہ عروج نہ حاصل ہوتا جس سے ملکوں کی تاریخوں
 دنیوی بڑی ہیں — اگر مذہب اسلام ایسا ہوتا جیسا کہ اُس پر مذکورہ
 بالا الزام عاید کرنے کی کوشش کی جاتی ہی تو آج دنیا میں عرب
 سے لیکر چین تک ، ایشیا کوچک سے لیکر کوہستان بلقان اور
 فرض مراکز تک ، افغانستان سے لیکر ترکی تک مسلمانوں کی قوم
 دنیا کے ہر حصہ میں نہ پھیلی ہوتی ؛ بلکہ عرب ہی کے خطہ میں
 چند برس محدود رہ کر اسلام (نعوتِ بالہ) معدوم ہوگیا ہوتا — مگر
 اسلام خدا کا سچا مذہب ہی — اسلام کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کو دنیا

کی اصلاح منظور تھی۔ اُس نے اپنا یہ سچا پیغام دنیا کے ہر حصہ میں پہنچایا، تاکہ اہل دنیا اُس کو غور سے سنیں اور اپنی اصلاح کریں اور کسی کو یہ شکایت نہ رہے کہ ہمارے ملک میں اسلام کی آواز نہیں پہنچی۔ اُس خدا نے ہدایت کا ایک مجموعہ (قرآن مجید) اپنے نبی ہر حق حضرت محمد صلعم کے ذریعہ سے اہل دنیا کی عملی اصلاح کی غرض سے بھیجا جس پر جناب نبی اکرم کے زمانہ کے حضرات اور آپ کے دوستوں نے غور کیا۔ اُس کے احکامات کو نہ صرف سمجھا، بلکہ ہر ایک کام میں اُس کو اپنا رہبر اور قانون واجب العمل بنایا اور اُس پر عمل کیا۔ اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تہذیب ہی عرصہ میں دنیا میں یہ ارگ اُس درجہ پر پہنچ گئے جہاں آج کل کی ترقی یافتہ قومیں صدیوں کی کوشش کے بعد بھی ابھی نہیں پہنچیں۔ *

ابتدائی ہجری صدیوں میں مسلمانوں کی ترقی کا یہی راز تھا کہ وہ ارگ احکامات اسلام یعنی قرآن کی پابندی ہر چیز سے مقدم سمجھتے تھے۔ جس میں جو زمانہ گذرنا گیا اور مسلمانوں میں احکامات اسلام کی پابندی کی جانب سے سستی آتی گئی ویسے ہی ویسے مسلمانوں کی حرم کو نذرل ہوتا گیا۔ آج کل کے مسلمانوں کی اس قدر خراب حالت کس وجہ سے ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ارگ احکامات اسلام کی پابندی تو رہی ایک طرف احکامات اسلام پر غور کرنا بھی تضحیح اوقات سمجھتے ہیں جس کا صاف یہ نتیجہ ہے کہ اُن مقدس احکامات کی خبریں سے ناواقف اور اُس کے عمدہ نتائج سے محروم رہتے ہیں۔ قرآن مجید جو دنیا اور آخرت کی بہتری کے حصول کا سرچشمہ ہے اور جس میں آخرت کی بہتری اور دنیوی ترقی کے اصول بیان کئے گئے ہیں اُس کی جانب سے مسلمانوں نے بے توجہی اختیار کر لی ہے۔ آج کل قرآن مجید کو اول تو کوئی پڑھتا ہی نہیں اور پڑھتے بھی تو صرف طوطی کی طرح جو حق اللہ، پاک ذات اللہ کہتا تو ہی مگر یہ نہیں سمجھتا کہ اُس کا کیا مطلب ہے۔ اگر کسی نے محض قرآن پڑھا بھی تو سمجھتے اور اُس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پڑانے خیال کے مسلمانوں نے تو یہ غلط عقیدہ ذہن نشین کر لیا ہے کہ قرآن سمجھنے کا مادہ اگلے لوگوں پر ختم

ہو گیا، آج کل کوئی قرآن سمجھنے ہی نہیں سکتا۔ رہے نئے خیال کے مسلمان یا تو قرآن کی جانب اُن کو توجہ نہیں یا اُن سے کم اُس کو بغور پڑھنا فصول سمجھتے ہیں۔ قرآن مفسر کی اصلاحی تعلیم کے متعلق ایک مثال آپ کو بتانا ہوں۔ مثلاً آج کل اکثر فصول خرچ اور اسراف کی شکایت کی جاتی ہی۔ اگر قرآن کی طرف رجوع کیا جاوے تو ہم کو ایسی آیات مل جاتی ہیں جن میں اسراف اور فصول خرچ سے منع کیا گیا ہی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہی ”لو اشراروا ولا یفسدوا“ کہاؤ پھو بوجھا خرچ مت کرو۔ ایک جگہ حکم دیا گیا ہی ”وأت ذالقرآن حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تذکر تبذیرا“ یعنی اور رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو اُس کا حق دو اور بوجھا خرچ مت کرو۔ تھوڑا آگے چل کر اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کی ہدایت کی گئی ہی جہاں لکھا گیا ہی ”ولا تبخل یسک مقلولاً الی علقک ولا تبسطها فی الوسط فتقعہ ملوہاً محسوراً“ اپنے ہاتھ کو گردن میں مت باندھ (یعنی خسف مت ہو جا) اور بالکل کھرا بھی مت دے (یعنی فصول خرچ بھی مت ہو جا) کیونکہ ایسا کرنے میں تبذیر (ہم چشمونکی) ملاست برداشت کرنا ہوگی اور بچکانا ہوگا۔ غرض قرآن ایسا مجموعہ احکامات ہی جس میں کوئی بات خواہ وہ سوشل ہو یا پالیٹیکل ہو اُنہا میں رکھی گئی۔ بزرگوں کا ادب، والدین کی اطاعت، تجارت میں ایمانداری، چہریت کی ممانعت، فصول خرچ کی ہوائی، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، ہم قوموں کے ساتھ برتاؤ، ہمسایوں کے ساتھ الفت غرض جو بات تلاش کی جاوے قرآن مجید میں مل سکتی ہی، بشرطیکہ غور اور تہقیق سے دیکھا جاوے۔ جو قرائض اور مصہرات کے احکام اُزورئے قرآن مجید مسلمانوں پر نافذ کیئے گئے ہیں اُن پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہی کہ اُن میں سے ہر ایک میں دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کا خیال رکھا گیا ہی۔

توحیدی رسالت

بلحاظ اعتقادات کے مذہب اسلام میں ہر مسلمان کو دو امور پر یقین کرنا ضروری ہی۔ اول ”توحید“، یعنی خدا کو ایک

جاننا۔ دوم ”رسالت“ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کرنا۔ اگر فور کہجئے تو ان معتقدات اسلام میں بھی دنیوی فلاح اور بہبودی مضمر ہی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ سچل طور پر توحید اور تمدن کا تعلق یہاں کہا گیا ہے جہاں کہا گیا ہے ”لو کان فی ہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا“ اگر ان دونوں میں (یعنی آسمان وزمین میں) متعدد خدا سوائے خداے تعالیٰ کے ہوتے تو ضرور فساد میں مبتلا ہوجاتے۔ اس آیت پر گہری نظر ڈالنے سے معلوم ہوجاتا ہے کہ بغیر وحدانیت کے دنیا کا انتظام ٹھیک طور پر قائم رہنا محال بلکہ ناممکن ہی۔ ذرا سی مثال سے یہی معاملہ پورے طور پر سمجھ میں آسکتا ہے۔ اگر کسی جگہ یا کسی ضلع میں ایک سے زائد مسابری الاختیار مجسٹریٹ مقرر کردیتے جائیں جن کا فیصلہ ہر حال میں ناطق ہو تو اس جگہ کی انتظامی حالت نہایت خراب ہوگی۔ وہ تمام حصہ آبادی اسی قدر گروہوں پر تقسیم ہوجائے گا جس قدر مجسٹریٹوں کی تعداد ہوگی اور آپس میں خون خرابہ برپا ہوجائے گا۔ اس فرضی مثال سے بڑھکر ایک تاریخی مثال یہاں بھی کی جاتی ہے۔ تاریخ کا ایک ماہمہ النزاع سوال ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت کے زوال کا آغاز کب سے ہوا۔ کوئی اس کو اکبر کے زمانہ سے منسوب کرنا ہی اور کوئی عالمگیر کے زمانہ سے شروع کرنا ہی۔ مگر میں مسلمانوں کے زوال کا آغاز شاہ جہاں کی اُس غلطی سے شمار کرتا ہوں جب کہ اُس نے مملکت ہند اپنے ہاتھوں میں تقسیم کرکے طاوqف الملوکی کی بنیاد ڈالی اور دنیوی انتظام اور وحدانیت کے تعلق کا لحاظ نہیں کیا۔ اس کا چر اثر دنیا کے انتظام پر پڑا وہ ظاہر ہی۔ ملک میں جنگ و جدل کا بازار گرم ہوا، ہزار ہا بلذگان خدا تلوار کے گھاٹ اُترے۔ ملک میں ہر جانب تباہی اور فساد برپا ہوئے، اور آخر کار ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہی مانی ہوئی بات ہے کہ دنیا کے بہترین انتظام کے واسطے کسی ایک قانون کی پابندی لازمی ہے۔ کسی قانون کو جو اثر لانے کے واسطے ضروری ہے کہ وہ حصہ ملک جہاں اُسی قانون کا نفاذ ہو قانون ترقیب دینے والی اکیلی جماعت کے زیر اثر ہو۔ دنیا کے غور مصالحوں انتظام کا یہی مفقہ فیصلہ ہمیشہ زیر عمل رہا ہے کہ

کسی ملک یا کسی قوم کے بہترین انتظام کے واسطے کسی ایک متفلسف کو جملہ باشندگان ملک سے ہالا کر تسلیم کیا جائے جس کو بادشاہ یا سردار قوم کہا جانا ہی — یہہ ایک ایسا ناگزیر امر ہی کہ وہ قوموں جن کے خواتین انتہائی آزادانہ ہوں اور جن کے نزدیک بادشاہ کی کوئی ضرورت نہیں ہی وہ بھی اس اصول کے اثر سے باہر نہیں نکل سکتے — دیکھئے فرانس اور امریکہ جیسی آزاد سلطنتوں بھی جماعت منظم کا ایک بادشاہ (پریزیڈنٹ) رکھتے ہیں معجزہ ہوں — پھر آپ سرسری نظر ڈالئے، دنیا میں دیکھئے، براعظموں میں ملاحظہ کیجئے، ممالک میں جائزہ، صوبہ جات پر نگاہ ڈالئے، قسمتوں کا جائزہ لیجئے اضلاع و حصہ جات اضلاع، شہر، قصبہ، دیہات اور یہاں تک کہ خاندانوں میں گھرانوں میں دیکھئے — ہو جبکہ وحدانیت کا چارہ آپ کو نظر آئیگا — غرض نظر تعمق ڈالئے سے صاف معلوم ہو جانا ہی کہ اس دنیا کا انحصار بالکل توحید پر ہی جو مقدم ترین عقائد اسلام میں سے ہی — پھر عقیدہ ثانی یعنی رسالت کو لیجئے — متفلسف جو سمجھتے رکھتا ہی جانتا ہی کہ دنیوی تمدن کے بہترین اصول ذہن نشین کرنے کے واسطے کسی خاص رفتار پر یا مصلح کی ضرورت ہوتی ہی — دنیا میں کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی ملک ایسا نہیں ہی جو اپنے کو متمدن اقوام میں شمار کرتا ہو اور کسی مصلح یا رفتار پر کا پیرو نہ ہو — ”قومیت“ بغیر کسی مصلح کی خاص تلقین کے کبھی مکمل نہیں ہوتی — آپ موجودہ متمدن اقوام کی حالت پر غور کیجئے تو ہر قوم میں ”ہیرو و رشب“ کی لڑک آپ کو ملے گی — حقیقت یہہ ہی کہ یہہ ایک نہایت ہی لطیف مسئلہ ہی جس کا ماخذ وہی ”توحید“ ہی — خدا جو اسی دنیا کا اکہلا مالک ہی کسی ایک شخص کے دل میں اصلاح کے امور قائل دیتا ہی جو اپنے ہم جنس گروہ کو اُن امور سے آگاہ کرتا ہی — جب تک ایسے مصلحتوں کی اصلاحی باتوں پر یقین نہ کیا جائے اور اُن کی ہدایت نہ مانی جائے ممکن نہیں ہی کہ بہترین اصلاح کا انصرام ہو سکے؛ گویا بلحاظ انتظام دنیا کے یہہ ایک قاعدہ کلیہ ہی جو چھوٹے چھوٹے طاقتوں کی اصلاح اور انتظام کے واسطے فطرت نے جاری کر رکھا ہی اور جس سے کسی وقت میں انکار نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہی —

جب چہرٹے چہرٹے حصہ جات بقی آدم میں انتظام دنیا کے واسطے
 یہی سبب الہیہ جاری ہی اور چہرٹے چہرٹے حصہ کے رفتار میں کی
 نصائح اور ہدایات کا اسی غرض سے کہ عمدہ اصول معلوم ہو جائیں
 بہتوں کو دینا ہی تو ظاہر ہی کہ جناب رسالت مآب حضرت محمد
 صلی اللہ علیہ و سلم کو سچا ہادی اور رسول من جانب اللہ
 تسلیم کرنا مفہود ترین انتظام دنیا کے واسطے ایک لازمی امر ہی
 جن کی ذات بابرکت نے انتظام ربانی کی حد سے تمام دنیا کے
 انتظامات کے مفہود ایسے عالمگیر اصول بقی آدم کو بتائے جن کی تہذیب و
 ہوس سے نہ صرف شہرت ہی بلکہ اس وسیع زمانہ کے مسلسل ترقی
 ملے پتا دیا کہ ایسا ضروری اور ایسا مکمل اصول انتظام دنیا جو ہر قوم
 ہر ملک، ہر گروہ کے لئے اور ہر وقت یکساں مفہود اور مناسب ہو سوا
 اسلامی اصول کے کوئی دوسرا اصول ہونا ناممکن ہی۔ قرآن شریف جو
 دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے بندوبست کا بقی نوع انسان کے واسطے
 ایک بہترین مجموعہ ہی، اور جس کا تہذیب و تمدن کسی دوسری
 جگہ کما کما ہی، اُس کے ہدایات سے فائدہ اٹھانے کا اسی کو
 حق ہو سکتا ہی جو حضور سرور عالم صلعم کی نیت کا اقرار کرے —
 گو حضور کی نیت سے مفسرین کہتا ہی انکار کریں، لیکن اگر بغور
 دیکھا جائے تو آج جو کچھ ترقی کا دنیا میں دور دورہ ہی اس سب کا
 ماخذ وہی مصالح کاغذ انام ذات ہی —

دل و جانم فدایت یا محمد

سر من خاک پائیت یا محمد

نماز

مذہب اسلام کے وہ ارکان جن کا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہی
 اُن میں سے ایک نماز ہی — اگر عمیق نظر ڈالی جائے تو نماز میں
 اتنی دنیوی خوبیاں ملوں گی جن کو تفصیل سے بیان کرنے کے واسطے
 ایک جدا گانہ ضخیم کتاب کی ضرورت ہی — ضبط اوقات کا خیال
 نہ کرنا اس دنیا میں کسی قوم یا کسی فرد کے واسطے سخت تباہی
 کا باعث ثابت ہوا ہی — لقمان کا قول ہی ”کوئی چہرہ بھی ایسی
 مقدرت رساں نہیں جیسا وقت کو فضول ضائع کر دینا“ — ضبط اوقات
 ایک ایسی چہرہ ہی کہ اگر ابتدا سے اس کی عادت نہ ہو تو ہر وقت

نہایت دشواری ہوتی ہے، بلکہ اکثر کڑی برا نقصان ہو جاتا ہے۔ ابتدا سے انضباط اوقات کی عادت قائم کے واسطے مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی ہے، تاکہ اہل اسلام ”وقت“ پر ہمیشہ اور ہر حالت میں قادر رہیں۔ جو شخص نماز کا پابند ہے وہ اپنے روزانہ کار و بار خاص طور پر ٹھیک نماز کے وقت تک ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے اس کا وقت نہایت ترتیب کے ساتھ تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور ہر کام اپنے وقت پر ہوتا رہتا ہے۔ نمازی آدمی کو ناپائید ہے کہ اس کا لباس پاک و صاف اور ستھرا رہے۔ اس پر کسی قسم کا مہنگا دھبہ نہ پڑ جائے۔ ظاہر ہے کہ شریفانہ وقار پر اس کا کتنا اچھا اثر پڑتا ہے۔ نماز کا پابند مسلمان اپنے بدن کی صفائی کا جتنا خیال رکھتا ہے، وہ ایسے شخص سے ممکن نہیں ہے جو نماز کا پابند نہ ہو۔ جسم کے وہ حصے جو اکثر کپلے رہتے ہوں اور اُن پر گرد و غبار جم جاتا ہے، دن بھر میں متعدد مرتبہ پابند نماز مسلمان کو دھو ڈالنا لازمی ہے، تاکہ حصہ جات مذکور صاف رہیں۔ جس وقت انسان نماز پڑھنے پہنچتا ہو جاتا ہے، اس وقت اس کا دل تمام تقورات اور ترددات سے پاک ہو جاتا ہے، اس کی روح ہر قسم کے خلیجانوں سے آزاد ہوتی ہے اور اس وجہ سے روح کو نماز کے وقت ایک قسم کی آسودگی اور آرام حاصل ہوتا ہے؛ اور اس عام آسودگی سے انسان کے صرف دماغ ہی پر بہتر اثر نہیں پڑتا، بلکہ اس کی نفسی اور زندگی پورے کے واسطے بھی بہت حالت نہایت مفید ہے۔ نماز کے اوقات پر ایک محلہ کے مسلمانوں کا اجتماع مسجد میں ہونا اور اہل محلہ کے باہمی خیالات اور حالات سے آگاہی اور استفادہ حاصل کرنا؛ اسی طرح سے ہفتہ میں ایک مرتبہ جمعہ کے روز ایک شہر کے مسلمانوں کا جامع مسجد میں جمع ہو کر اس فائدہ سے تمتع حاصل کرنا، اور سال میں دو مرتبہ عیدین پر گرد و نواح کے باشندوں کا تہذیبی خیالات باہمی سے معاشرتی، تمدنی، تجارتی اور دیگر مشورے اور فرائض حاصل کرنا، ایک دوسرے سے شغلائی ہونا جس سے آپس میں ہمدردی پیدا ہو اور باہمی ایک دوسرے کی مدد کاری کے خیالات پیدا ہوں اور مسلمانوں کی اصلی قومیت کی تحریک قازم ہوتی رہے۔ مسلمان قومیت کا زہر دست حکم الہی قرآن مجید میں ہے کہ ”انما

المؤمنون آخره فاصبحوا ايمن اخويكم“ سب مسلمان يقفہي بھاٹی ہوں لہذا یہو بھاٹیوں میں ہاہم صلح کرو — اُس کو عملاً نہ بھول جائوں — مسلمانوں کے واسطے نماز میں یہہ زہر دست دندوبی فوائد مشہور رکھے گئے ہوں، جن کی تعلیم ہم کو تیرہ سو برس سے دی جا رہی ہی اور یہہ ایسے فوائد ہوں جن کے حاصل کرنے کے واسطے اقوام متمدنہ نے اب آکر کلب اور کانفرنسوں ایجاد کی ہوں — نماز ہم کو پاک بازي، صفائی، انحصار اور ادب کی جانب رہدوبی کرنی ہی چو عمدہ انسانی خصلاں ہوں — اور ہم کو اُن اخلاقی عہدوب سے روکتی ہی چو شاہ راہ ترقی ہوں ایک زہر دست روک ہوں اور چو ہندچا نکیر، نخرت اور خودی کی شمل میں بقی نوع انسان میں یودا ہوجاتے ہوں — نماز کا عادی ہوجانے کے بعد انکے کٹھر دندوبی فوائد انسان کو نہایت آسانی سے حاصل ہوجاتے ہیں *

روزہ

ایک فرض از روہ مذہب اسلام کے روزہ بھی ہی — اُس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوجاتا ہے کہ اخلاق انسانی کی جلا کرنے کے واسطے روزہ سے زیادہ آسان ترکہب ہونا مستحال ہی — انسان کی خلاقیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہی کہ اُس مختارق الہی (یعنی بلی آدم) میں دو مساری طاقتیں نہکی اور بدی کی ہوں جن کو قرآنے ملکتی یا رحمانی اور قرآنے بھمی یا شیطانی کہا جاسکتا ہی — اُس کا بھن ٹیرت ہم کو روزمرہ ملتا رہتا ہی — یعنی کسی اچھے یا برے کام کے شروع کرتے وقت انسان کے خیال میں دو قسم کی تھریکوں یودا ہوتی ہیں — ایک اُس کے کرنے کے موؤد ہوتی ہی اور ایک مخالف — اگر یہہ کام اچھا ہی تو اُس کے روکنے والی تھریک شیطانی ہوتی ہی اور اگر برا ہی تو رحمانی — ہر دو تھریکات مذکورہ بالا سے جس کو کام میں لایا جائے اُس کو قوت ہوتی ہے اور بے کار قوت کو ضعف ہوتا جاتا ہی — قرآنے بھمی کو خواہشات نفسانی یا خواہشات رذیلہ بھی کہہ سکتے ہوں — یہہ وہ طاقت ہی جو انسان کو برائوں کی جانب رہدوبی کرنی رہتی ہی — روزہ رکھنے سے ایسی مقدرت رساں قوت میں تھدوبی آتی جانی ہی اور قرآنے ملکتی یا رحمانی کو تھریک ہوتی رہتی ہی — نہک چلتی ایسا معزز چہرہ انسانی ہی جس کی تعریف نہ صوف ایشیا، بلکہ یورپ کی مصابحن قوم نے بھی کی ہی — مشہور قائد سمول

اخلاقی عہد کی نہایت سہل طور پہنچ گئی کر دینا ہی - روزہ سے پہلے اور اس کے علاوہ بہت سے روحانی، اخلاقی، تمدنی غرضیکہ دنیوی اور دینی مفاد ہیں *

حج

مذہب اسلام کے متبعین پر خانہ کعبہ کے حج کو اپنی عمر میں ایک مرتبہ جانا فرض ہے۔ قرآن مجید میں اس کا صریح حکم موجود ہے جہاں کہا گیا ہے ”واقموا الصلوة والعمرة للہ“ (اور حج اور عمرہ کو خدا کے واسطے پورا کرو)۔ جو اہل اسلام زاد راہ کی استطاعت نہیں رکھتے یا کسی اور وجہ سے مجبور ہیں وہ فریضہ حج کے ادا کرنے سے مستثنیٰ ہیں۔ مکہ مکرمہ سے باہر رہنے والے اہل مقدرات مسلمانوں کو اس فرض کے ادا کرنے کے واسطے اپنے وطن سے نکل کر سفر کرنا ضروری ہو جانا ہی اور سفر کی ضرورتیں برداشت کرنے کی وجہ سے مسلمان اہل دولت آرام طلب اور کاہل نہیں ہونے پاتے۔ ان میں بھرتی اور عملی قوت ہر وقت متحرک رہتی ہے۔ سفر اور سہاحت (جو فریضہ حج کے ادا کرنے کے واسطے ایک لازمی عنصر ہے) اس کی نسبت بڑے اور نئے خیالات دونوں متفق ہیں کہ یہ معراج قوتی کا ضروری ذیلیہ ہے۔ سفر کے متعلق عربی کا مقلدہ ہے ”السفر وسولة الظفر“ (سہاحت قلمی مفسدی کا ایک ذریعہ ہے)۔ سہاحت کے ذریعہ سے ہر نوع انسان کو اس قدر ثروت سے فائدہ حاصل ہوئے ہیں جن کو شمار کرنے کے واسطے ایک جداگانہ ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ صرف کولمبس کی لہاقت کا تذکرہ ہی کہ نئی دنیا (امریکا) اور یرافنی دنیا کے درمیان تعلقات قائم ہوئے۔ اور یرافنی دنیا کی روز افزوں انسانی نسل کو آباد ہونے کے واسطے نئی دنیا میں وسیع قطعات زمین دستیاب ہوئے۔ وان ہمبولڈ نے جرمنی سے نکل کر سفر کیا اور اپنے وطن میں واپس پہنچ کر فطرتی علم (نچرل سائنس) کے متعلق اپنی وسیع تحقیقات علماء محققین کے سامنے پیش کی۔ ڈاکٹر ناسن، کمانڈر پوربی اور اب آخر میں کپتان ایم ہنڈسن کی سہاحت قطب شمالی سے بہت سی نئی معلومات اور قطب شمالی کے عجیب عجیب حالات سے اہل دنیا کو آگاہی ہوئی۔ سہاحتوں کی بدولت نئی نئی خشکیاں دریافت ہوتی رہی ہیں جس سے ہر نوع انسان کی آبادی میں کشادگی اور فراخی ہوتی رہی ہے اور ساتھ ہی نباتاتی آرزو کے اضافہ کے ذریعہ حاصل ہوتے رہے ہیں۔

زمانہ عروج اسلام میں جبکہ مسلمان مذہبی فرائض کی ادائیگی میں اسے سست نہیں تھے چہسے کہ آج کل میں اس قسم کے بہت سے سہاج گذرے ہیں جنہوں نے صرف حج کرنے کے واسطے اپنے گھروں سے نکل کر سفر اختیار کیا اور حج سے واپس ہو کر اپنی مسافرت کے تجربوں کا اور معلومات کثورہ کا ذخیرہ اپنے سفر ناموں کے ذریعہ سے دنیا کے سامنے پیش کیا جس سے علم تاریخ، جغرافیہ اور ٹیچنگل سائنس میں بہت ہوا اضافہ ہوا — آج کل کے مغربی علماء جو ان علوم کی ترقی کی دہن میں مصروف ہیں ناتیام دنیا ایسے حاجی سیاحوں کے مشہور رہ گئے — ابن جبیر اندلسی (جس نے چھٹی صدی ہجری میں سفارت کی ہی اور جو دنیا کے مشہور سیاحوں میں شمار ہوتا ہے) وہ صرف فریضہ حج ادا کرنے کے واسطے گھر سے نکلا تھا اور سفر حج سے اپنے وطن میں واپس پہنچ کر ابن جبیر نے وہ مشہور سفر نامہ لکھا جو اُس کے نام سے مشہور ہے — ابن بطوطہ (جس کا سفر نامہ مورخین یورپ ایلٹی تصانیف میں بطور سند کے پیش کرتے ہیں اور اہل مغرب کی بہت سی مسند تاریخوں کا وہ ماخذ ہے) ہم شخص بھی صرف فریضہ حج ادا کرنے کے واسطے آٹھویں صدی ہجری میں اپنے وطن طنجہ (واقع مراکش) سے نکلا تھا اور ربع صدی سے زیادہ اُس نے سفر کی حالت میں بسر کیا — اس طویل المدت سفر کی بدولت جو اُس کو فریضہ حج کی وجہ سے کرنا پڑا، ابن بطوطہ اپنی مجلس مختار کے واسطے اُس زمانہ کی تاریخ اور دیگر عجائبات کا حصہ قلم بند کرگیا ہی جس سے رہتی دنیا تک اُس کے اہل علم جنس متمتع ہوتے رہینگے — علاوہ ان کے اور بھی بہت سے بزرگوں نے زمانہ عروج اسلام میں صرف ادا فریضہ حج کی غرض سے دور دراز سفر کئے ہیں اور اپنے سفر نامہ اور تجربات قلم بند کئے ہیں جن میں سے بہت سوں کی بے بہا تصانیف یورپ کے مشہور کتب خانوں کو زیست دی رہی ہیں اور جن کی اسم شماری بھی یہاں طوالت کی وجہ سے نظر انداز کی جاتی ہے — ہمارا مطالب صرف مختصر طور پر سفر کے فرائض کا شمار ہے جو ان چھ صدیوں سے ہجری سمجھ میں آسکتا ہے — حج جس میں سیاحت و سفر لازمی ہے اس نظر سے اسلام کا کیسا مفید فرض ہے ! حج کے سفر سے تجارت پیشہ مسلمان خاص طور پر فائدہ اُٹھا سکتا ہے — علاوہ اس کے کہ یہ فرقہ

ایسا تجارتی مال کہ کو لینا ہو وہاں خاطر خواہ تمتع حاصل کرے ،
 اہم حج میں مختلف دیار و اوصاف کے مسلمانوں سے اپنے مفید طلب
 و معلومات حاصل کر سکتا ہی ، ہر ملک کی ضروریات سے پورے طور پر
 ماہر ہو سکتا ہی اور اسی ذریعہ سے وہ اپنی تجارت کو وسیع پیمانہ پر
 ترقی دے سکتا ہی — قرآن مجید میں بھی حج کے اس فائدہ کی
 جانب اشارہ کیا گیا ہی ؛ چنانچہ سورہ حج میں ہی ”وَالَّذِينَ
 آمَنُوا بِالْحِجَابِ وَالْحِجَابِ عَلٰی نَفْسِهِمْ لَعَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“ (یعنی لوگوں میں حج کی شہرت کرنے آئو گئے
 کہ اپنے ارگ بددل اور اپنے اونٹوں پر سوار دور کے راستوں سے اس لئے کہ اپنی
 نعمتوں کو پالوں) — اسی طرح کان کن مختلف ممالک کی ارضی
 دولت کا حال دریافت کر سکتا ہی ، کاشتکار ہر ملک کے طریقہ کاشتکاری
 سے ماہر ہو سکتا ہی اور اگر اپنے مروجہ طریقہ سے کوئی آسان تر طریقہ
 اُس کو معلوم ہو جائے ، تو اُس سے پورے طور پر استفادہ حاصل کر سکتا
 ہی — سر سید احمد خاں علیہ الرحمۃ نے اپنی تفسیر میں حج کی
 حقیقت لکھتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہی جس کو انہی کے الفاظ میں
 نقل کر دینا مناسب ہی — وہ لکھتے ہیں ”اس میں دنیوی منفعت نے
 سوا روحانی بھی بہت بڑی قربت ہی۔ اول اُس بزرگ یعنی حضرت
 ابراہیم کی سالانہ یاد گار ہے جو دنیا کی قوموں کے لئے اور خدائے واحد
 کا نام دنیا میں پھیلانے کے اور فطرت اللہ یا دین اللہ کو تمام دنیا میں
 شائع کرنے کا باعث ہوا — ایسے بزرگوں کی یادگاریں قائم رکھنا اور اُن کے
 پوانے تاریخی واقعات کو زندہ کرنا اُن کے دائمی احسانوں کا اعتراف کرنا
 ہی “ — تہذیبی دور آگے چلے گا سر سید اعظم فرماتے ہیں ”بہت یادگار
 ہی آئندہ انہوں نے انہوں اور فرائد کے جاری رکھنے میں بہت بڑی مددگار
 ہوتی ہی اور انسان کے دل کو نرم اور نیکیوں کی جانب راغب رکھتی
 ہی “ — اس قسم کے سالانہ یادگاروں کے جلسے اور مجمعے کرنے فائدہ
 حاصل کرنے کو ممالک متمدنہ اور ترقی یافتہ بھی عملاً نظر استحضار و
 پسندیدگی سے دیکھتے ہیں ، اور یورپ و امریکہ میں ہزارہا قسم کے
 یادگاری جلسے اور ہوسٹس ہوتی رہتی ہیں — غرض کہ حج ایک ایسا
 فرض ہی جس سے ہر شخص اپنے مذاق کے مطابق استفادہ حاصل
 کر سکتا ہی — حج میں انسان ہر ملک کے باشندوں کی جداگانہ

طرز معاشرت اور طریقہ تمدن سے آگاہی حاصل کرتا ہے، جس سے اپنے ملک کے طرز معاشرت کے معائب و محاسن کا اندازہ کر کے اُس میں ترمیم کر سکتا ہے۔ حج میں مختلف ممالک کے مسلمان ایک دوسرے کے ہر قسم کے سوشل اور پوائنٹل خیالات سے استفادہ حاصل کرتے ہیں جس سے اہل اسلام میں باہمی اپنے ہم مذہب بھائیوں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اور رشتہ دوست (جس میں ہمارے مقدس مذہب اسلام نے اپنے متبعین میں باہم جکڑ دیا ہے) اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہمارے علمبردار کالج کے مشہور اور نوبل نام سابق پروفیسر ڈاکٹر آرٹڈ فریضہ حج کی تعریف لکھتے ہوئے اپنی مشہور کتاب پریچنگ آف اسلام میں لکھتے ہیں ”اعلیٰ سے اعلیٰ مذہبی ذہانت کی قدرت سے باہر تھا کہ مسلمانوں میں اخوۃ کا خیال پیدا کرنے کے لئے اور یہ بتانے کے لئے کہ سب مسلمان بھائیوں کا شہار یکساں رہنا چاہیئے حج سے بہتر کوئی طریقہ ایجاد ہو سکتا — کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمانہ حج میں مغربی ساحل افریقہ کا نہرو مسلمان ملک چین کے مسلمان سے ملتا ہے اور یورپ کا مذہب اور خالق ترک اُس مسلمان بھائی کو پہچانتا ہے جو ہندو ملایا کے حد مشرقی میں کسی جزیرہ کا وحشی باشندہ ہے“۔ یہ فیصل شدہ امر ہے کہ شہراۓ قومی کی مضبوط بندھن کے واسطے کسی خاص مرکز کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کوئی قوم کامیاب اور نامور قوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اُس قوم کا کوئی خاص مرکز نہ ہو۔ قومی مرکز کا خیال ہوتی ہے انسان کی طبیعت میں ایک خاص تحریک پیدا ہوتی ہے جو قومی عزت کی اعلیٰ ترین بقاء ہے۔ یورپ ایک چھوٹا سا براعظم ہے، مگر اُس خطہ کی مختلف قوموں کو دیکھئے کہ گرو ان کی رنگتوں اور عادات میں بہت ہی تھوڑا فرق ہے، مگر ہر ملک کا باشندہ صرف اپنے ملک کی قوم کا سمجھا جاتا ہے اور ہر قوم نے اپنا ایک مرکز مقرر کر لیا ہے جس کی قوتی اور رونق میں وہ قوم انتہائی کوشش کرتی ہے اور اُس کی عظمت خرد کرنا اور اس عظمت کو دوسروں کے ذہن نشین کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ یہی قومی مرکز کی تفریق خطہ یورپ میں مختلف قوموں کا تفریقی پتہ اور ہمارا سمجھنا چاہیئے۔ ایک جرمنی کے باشندے سے دریافت کیجئے کہ ہرلن کبھی جگہ ہے تو وہ اُس شہر کی تعریف نہایت ہی مبالغہ سے کریگا اور یہ ثابت کرنے کی

کوشش کریگا کہ برلن سے بہتر دنیا میں کوئی شہر نہیں ہے۔ انگلستان کا رہنے والا اپنے مرکز لندن کی تعریف کرتے ہوئے اُس کو تمام دنیا کے شہروں میں فضیلت دینے کی کوشش کریگا۔ جاپانیوں کی زبانوں کو ان کی تعریف کرتے ہوئے خشک ہوتی ہیں۔ باوجود یہود سلطنت شخصہ سے آزادی کے فرانسیسی قوم اپنے مرکز پیرس اور امریکن قوم اپنے مرکز نیویارک کی قربی میں کوہنوں روئے صوف اس غرض سے صرف کرتی ہے کہ اُن کے قومی مرکز تمام دنیا کے شہروں پر فضیلت حاصل کر لیں۔ یہہ سب کچھ متعصن اس غرض سے ہے کہ قومیت اور قومی عزت کا دار مدار کسی مرکز کی تخصیص پر قرار پانچکا ہے۔ یہہ صاف ہو چکا ہے کہ مذہب اسلام کسی خاص ملک یا کسی خاص نسل انسانی میں محدود نہیں ہے۔ اُس کی وسعت قومیت کا صرف ایک نشان یا ایک خیال توحید ہی جو ہو ملک میں، ہر نسل میں، ہر جگہ پہلا ہوا ہے اور مذہب اسلام (جس کا یہہ واجب دعوے ہے کہ وہ خدائی قومیت کی روح پر نکلنے کے واسطے دنیا میں آیا ہے) اُس نے اپنے شہر اتر قومی کی حفاظت کے واسطے وہ خاص مقام مسلمانوں کا قومی مرکز مقرر کیا جس کی بنا اُس بے چرن و چکرن اولی ذات کی عبادت کے واسطے ابراہیم علیہ السلام نے ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو ہزار برس قبل قالی تھی جنہوں نے باوجود ایک بہت پرست خاندان میں پیدا ہونے کے اپنی خلقتی صفت نبوت کے ذریعہ سے بجائے بتوں کے خدائے واحد کی پرستش کا رواج دیا۔ کہہ کر مسلمانوں کا قومی مرکز کرنے میں ایک بڑی حکمت یہہ ہے کہ مسلمان جب کہہ کی جانب منہ کر کے کھڑے ہوں اُس وقت توحید باری کا خیال آتے ہی اُن کے دل میں قومیت کا اثر بھی تازہ ہوتا رہے، اور ہر سال حج کے ذریعہ سے دنیا کے مختلف ممالک اور مختلف دیار و اصبار کے مسلمانوں کے درمیان باہمی اتحاد قومی کی تجدید ہوتی رکھے اور ہر ملک کے مسلمان قائم مقام اپنے قومی مرکز میں اکٹھے ہو کر دوسرے ملک کے ہم مذہب بھائیوں کو اپنے ملک کے مسلمان بھائیوں کی یاد تازہ کراتے رہیں۔ جن اہل اسلام کو خود فریضہ حج ادا کرنے کا شرف حاصل ہو چکا ہے اور جو لوگ اُس مسرت کامل اور حقیقی جوش کا ذاتی تجربہ رکھتے ہیں وہ مجھ سے اتفاق کریں کہ اُس مسرت اور جوش کے اندازہ کا اظہار الفاظ اور تصدیق

میں آنا ممکن نہیں ہے جو اُس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ ایک مسلمان اپنے گرد و پیش اپنے لاکھوں ہم مذہبوں کو ایک لباس (یعنی احرام) میں ”انما المؤمنون اخوة“ کی عملی صورت میں صرف ایک اور سچے خدا کو لپٹ کر کھڑے حاضری دیتے دیکھتے ہیں۔ اُس اثر کا بیان ہر تہذیب انسانی قدرت سے خارج ہے جو انہی بہت سے مختلف درجہ تک مسلمانوں کو یکساں حالت میں دیکھ کر پیدا ہوتا ہے جس میں آقا اور ”لازم“ محتاج اور اہل ثروت کا امتیاز ناممکن ہے۔ اور صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب کے سب صرف ایک قادر مطلق کے غلام ہیں اور باہم ایک درجہ رکھتے ہیں اور ایک ہی مقدس مذہب کے پیرو ہیں۔ کیا اس سے بہتر ذریعہ اہل اسلام کی باہمی مساوات اور اپنے ہم قوموں میں جذبہ قومیت (نیشنل فیلنگ) پیدا کر دینا ہو سکتا ہے جو مذہب اسلام کی دنیوی برکت کا بہترین حصہ ہے ؟

ایک غور طبعیت کے واسطے جس نے یہ سمجھ لیا ہو کہ اسلام کا اصول اول قودھن باری تعالیٰ ہی اور اسلام نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ ماسوا اللہ جس قدر ایسے زوائد تھے جن سے ہرک فی اللہ کا شیعہ ہوتا تھا، سب کو نیست و نابود کر دیا یہاں پہونچ کر کہ حج و نماز میں کچھ ایک خصوصیت رکھتا ہے ایک قسم کا خلیجان ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ خلیجان صرف اُس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک اُس مسئلہ پر گہمی نظر نہ ڈالی جائے۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ جب تک کسی خاص سمت قوجہ نہ کی جائے اور جب تک کوئی ایک خاص خیال قائم نہ کیا جائے دوسرے مختلف قوجات سے (خوالہ وہ دقیق ہیں یا دنیوی) طبعیت کا یک سو ہونا دشوار ہے۔ اسی واسطے دنیا کے ہر ایک عقیدہ میں یہ بات لازمی کی گئی ہے کہ عبادت کرتے وقت کسی ایک جانب منہ کر کے دیگر خیالات سے یک سو ہونے کی کوشش کی جائے، تاکہ خاص طور پر مہربان کی جانب قلب مائل ہو جائے۔ جناب رسالت اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تمام اہل کتاب فرقے بہت المقدس کی جانب منہ کر کے عبادت کرتے تھے اور اہل عرب (جن میں اکثر یہودی

اور مہمانی تھی) بہت المقدس کو اس قدر عظمت دیئے گئے تھے کہ وہ عظمت شریک فی اللہ اور بت پرستی کے درجہ تک پہنچ گئی تھی۔ جب مذہب اسلام کی روشنی نے غار حرا سے نکل کر دنیا کو منور کیا اور اس مقدس مذہب نے مہرِ ہدایتِ غورِ الہی کا استیصال کٹھنی اپنے پروگرام کا جزو اعظم قرار دے لیا، اس وقت بہت المقدس کی یہ حالت تھی کہ وہاں حضرت عیسیٰ کی صورت پرستش کے واسطے رکھی ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ کی تہذیب کو مہرِ ہدایت سمجھ کر پوجا جاتا تھا۔ رومیوں کے دیوتا جھوٹے کی پرستش گاہ بہت المقدس قرار دیا گیا تھا، ہیکل سلیمان کی پوجا کی جاتی تھی؛ اور ان سب اجزا میں شانِ الہوت سمجھی جاتی تھی۔ ان تمام حالات کے ساتھ بہت المقدس نے اپنے بانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اصل منشا اور غرض سے ہٹ کر ایک بت خانہ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ ہمارے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم (جنگی خلقت میں پرستش ماسوا اللہ سے نفرت و دہشت ہو چکی تھی) ایسے پورا حشر و زوائد مکان کی سمت کو ایسا قبلہ بنانا کب گوارا کرسکتے تھے؟ چنانچہ آپ نے حضرت ابراہیم کی مسجد حرام کو (جس کو کعبہ کہتے ہوں) وہ سمت مقرر فرمایا جس طرف منہ کر کے خدائے واحد دیکھنا کی عبادت کی جائے۔ ساتھ ہی حرم کعبہ کو اس حشر و زوائد سے پاک و صاف کر دیا اور وہ مہرِ ہدایت مصرعی اس میں سے نکال کر پہنچائے جو امتدادِ زمانہ اور جاہلیت کے متوہمانہ خیالات سے انسانوں نے خانہ کعبہ میں رکھے دئے تھے۔ پھر اس خیال سے کہ مبادا اہل اسلام کعبہ میں شانِ الہوت سمجھنے لگیں قرآن مجید میں متعدد جگہ اس کو صاف کر دیا گیا ہے کہ کعبہ ایک مسجد گاہ (مسجد) سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور جہاتِ یاسمیں سب خدا کی ملکیت ہیں۔ چنانچہ اس کو کہل کر کہ دیا گیا ”اللہ المشرق والمغرب فایما تو لواقثم وجه اللہ“ (مشرق اور مغرب خدا ہی کے واسطے ہی جدھر تم منہ کرو پھر اُدھر ہی خدا کا منہ ہی) ایک جگہ اس سے بھی صاف طور پر کہ دیا گیا ہے ”لہس البان تو لوا وجرہکم قبل المشرق والمغرب“ کہ یہ کچھ نہیں تھے نہ ہی کہ تم اپنے منہ مشرق اور

مغرب کی طرف پہنچو — سمت قبلہ کی نسبت سے سید اعظم علیہ السلام ایک جگہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ”مبارکی ہو اُس کو“ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے اُن تمام نشانوں کو متادیا اور اُس نے نشان کی عبادت کو بغیر کسی نشان کے قائم کیا اور بکروپر اور پہاڑ اور گھر اور مسجد سب میں یکساں خدا کی عبادت ہوئی۔ سبھا دیا کوئی سمت خدا کی عبادت کے لئے مخصوص نہیں کی یہ سمجھنا کہ کعبہ کی سمت خدا کی عبادت کے لئے مخصوص ہی محض غلطی ہی اور بنانی اسلام کی ہدایت کے خلاف وہ سمت عبادت کے لئے مخصوص نہیں ہی بلکہ ایک تمیز اور تفرقہ کے لئے مخصوص ہی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کعبہ کی خصوصیت اہل مذہب اسلام یعنی توحید میں کوئی دخل نہ ہوا کر سکتی *

ذکوۃ

مجموعہ قریض اسلام کے ہر اہل مقدور مسلمان پر ذکوۃ سال بھر کے بعد اپنے اُس زائد از ضرورت مال میں سے نکالنا فرض ہی جس کو ملکیت میں آئے ہوئے بارہ مہینے گذر جائیں — ذکوۃ کی مقدار سال بھر میں موجود مال میں سے چالیسواں حصہ رکھی گئی ہے — یہ فرض اہل حاجت ہرادران دین اور اسلامی پبلک کا اپنے معمول مسلمان بھائیوں پر ایک حق ہی اور بخروج ذکوۃ کو اپنے غریب اور یتیموں کو مال بھائیوں کی دستگیری یا دیگر رفاه عام کے کاموں میں صرف کرنا اہل مقدرت مسلمان پر لازمی ہو جاتا ہے — یہ فرض بھی مجموعہ دیگر دلائل کے اس دعوے کی ایک دلیل ہے کہ اسلام ہر درجہ کے بھی آدم کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے دنیا میں آیا ہے اور یہ مذہب بلا خصال مراتب تمام گروہ یعنی قریب انسان کو یکساں نظر سے دیکھتا ہے — سال بھر کے بعد چالیسواں حصہ ایک اتنی تھوڑی مقدار ہی جس کو علیحدہ کرنا ایک صاحب مقدرت انسان کو ذرا بھی گواہی دے گا اور ایک ضرورت مند اُس سے دورے طور پر مستمع ہو جائیگا — یہ فرض مسلمان اہل دولت کو ”انما المؤمنون اخریٰ“ کی سالانہ ہاد دہانی ہے ، تاکہ وہ اپنے محتاج دینی بھائیوں کو بھول نہ جائیں —

اگر ایسے لوگوں کی پرورش کا بار اُن کے متحمل ہم مذہبوں پر نہ ڈالا جائے تو اُس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک ذریعہ انسان کا ایک بڑے گروہ بھوک پیاس سے ہلاک ہو جائے، یا وہ لوگ غریبوں کے سامنے اپنا دستِ حاجت ہراؤ کرنے پر مجبور ہو جائیں جس سے بڑھکر اُن کے ہم مذہبوں کو خلیج کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ذکوۃ کی فرضیت کی ایک وجہ خیر کی مثال سے پورے طور پر سمجھ سہیں آسکتی ہے۔ مثلاً سمجھ لیجئے کہ زید باوجود نثری دولت کے کسی طرح مجبور نہیں ہے کہ کسی جزائی اپنا ہیج یا دوسرے قسم کے اہل حاجت کی مدد کرے یا کسی طالب علم کا وظیفہ مقرر کرے، یا کسی پبلک انسٹیٹیوشن یا رفقاء عام کے کام میں اعانت کرے۔ مگر جبکہ زید مسلمان ہے اور از روئے مذہب اسلام ذکوۃ کا نکالنا اُس پر فرض ہے تو زید کے مال پر ایک سال گذر جانے کے بعد اُس کو اپنے مال میں سے ذکوۃ ضرور علیحدہ کرنا ہوگی جس کے بعد زید کو بلا کسی بھاری قسریک کے متوجہ ذکوۃ کے مصرف کے واسطے مناسب موقع تلاش کرنا ہوگا۔ اگر اہل مقدرت مسلمان ذکوۃ کے مقدس غرض کی پوری پوری پابندی کرنے لگیں اور اُس پر کاربند ہو جائیں تو اُن کے ہم مذہب اور ہم قوم اہل ضرورت اپنے حوائج ضرور یہ سے بالکل مستغنی ہو جائیں اور صدقہا یتیم اور لاوارث بچے اور بے وسیلہ بھائیوں غور مذہب حضرات کی قبضہ میں جا کر صرف نان و نفقہ کے عہد میں اپنے بچے اور مقدس مذہب اسلام کو خیر باد کہنے سے بچ جائیں اور مسلمانوں کے شفاخانے، یتیم خانے اور محتاج خانے سکھوں کی تعداد میں گھل جائیں۔ اُن کے اسکول اور کالجز کی تعداد میں بے انتہا ترقی ہو جائے اور موجودہ انسٹیٹیوشنوں کی مالی حالت بے انتہا عمدہ اور اطمینان بخش ہو جائے اور اُن کے مصلحتوں کو اس طرف سے بے انتہا بے فکر ہو جائے اور ایسے پبلک اور رفقاء عام کے کام چلانے میں ہجائے موجودہ دشواری اور زحمت کے نہایت آسانی ہو جائے۔ اس کے سوا ذکوۃ دینا ترقی اور وقار اور قہام عزت و وجاہت کے واسطے بہترین ذریعہ ہے۔ چونکہ ذکوۃ دینا ہی اُس کے دیگر اہلے جس ذکوۃ دینے والے کو اعتبار اور وقعت اور مصیبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ذکوۃ، سخاوت اور جود کا ایک ایسا معتدل طریقہ ہے جو اس فرض کے پورا کرنے والے کو اسراف کی تملیق اور بخل کی بدنامی دونوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ساکھ اور اعتبار عام (جس کے

حاصل کرنے کی کوشش میں تجارت ہمیشہ گودا اور دولت مند لوگ ہمیشہ سرگرداں رہتے ہیں اور جس میں ذرا سا فرق آتے ہی بڑے بڑے کاروباریوں کے دیوالیہ نکل جاتے ہیں (ذکوۃ نکالنا اس کی حفاظت کے واسطے ایک نہایت کم قیمت اور آسان تدبیر ہی - اگر خواہان ساکھہ حضرات ذکوۃ نکالنے کی پابندی کر لیں تو ذکوۃ کے سالانہ اخراج پر ان کے معمول کا شہرہ ہو جانے سے ان کا اعتبار اور ساکھہ بیلک کی نظر میں دوبالا ہو جائے - ہمدردی جیسا متبرک چوہر جس کی تعریف میں اور جس کی ضرورت پر مغرب اور مشرق کے قریب تمام مصلح ایک زمان میں اور جس کی نسبت ڈاکٹر سمول سمانس اپنی مشہور کتاب ”ذیروٹی“ میں لکھتا ہے : ” عمدۃ نوبین اخلاق اور اعلیٰ ترین اشخاص نہایت ہی ہمدرد ہوتے ہیں “ - ایک دوسری جگہ لکھتا ہے ” وہ شخص جو دوسروں کی نہ معاونت کرتا ہی نہ ان سے ہمدردی کرنا ہی بسا اوقات ایسا ہی صلہ پاتا ہی “ - شیعہ سعدی نے اس مطالب کو اپنی کتاب بوستان میں اس شعر میں ادا کیا ہے :

بہ حال دل خستگان در نگر * کہ ہمارے دل خستہ باشی مگر

ایسی اعلیٰ خصلت اپنے آپ میں پیدا کرنے کے واسطے ذکوۃ نکالنے کی عادت ڈالنا عملی اور بہترین تدبیر ہی - خدا سب اہل مقدرت مسلمانوں کو ایسے مفید اور ایسے ضروری فرض کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے ، غائبہ بھی خواہان قوم کو بیلک اور قومی کاموں کے سرمایہ کی فراہمی میں اس قدر درد سہی نہ کرنا پڑے جیسا کہ اب کرنا پڑتی ہی اور اس میں آسانی ہو جائے *

حکومت شراب

از روئے مذہب اسلام جس طرح مفید اعمال کا کرنا فرض کیا گیا ہے ، اسی طرح مضر اعمال اور مضر اشیاء کا استعمال حرام کیا گیا ہے - مذہب اسلام میں محرمات شرعی کے درجہ میں تمام ایسی اشیاء رکھی گئی ہیں جن کے استعمال سے صحت انسانی پر خراب اثر پڑے یا ایسے اعمال رکھے گئے ہیں جن کے کرنے سے کار و بار دنوہی میں ابتدری واقع ہو - شراب کا پینا اسلام کی رو سے حرام ہی - شراب خوردگی کا سب سے پہلے یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے پینے والے کی عقل چاقی رہتی ہی اور شراب کے پے در پے حملوں سے دماغ نہایت کمزور ہو جاتا

ہی۔ اعصاب قہریلے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں میں رعشہ پیدا ہو جاتا ہے۔
 معدہ میں پہونچ کر شراب ہضم نہیں ہوتی، بلکہ اپنی حالت پر
 قائم رہتی ہے۔ جب معدہ قبول نہیں کرنا تو جگر میں جانر اُس کا
 متھاناس کرتی ہے۔ بعض دفعہ معدہ میں جو کچھ ہوتا ہے اُس کو
 ہمراہ لیکر لمبی راہ باہر نکل جاتی ہے۔ شراب کے نشہ کی حالت
 میں شراب خور اور ایک دیوانے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہہ ایسی
 حالت ہے کہ اس میں خود اپنا یا کسی دوسرے کا نقصان کر لیتا
 یہہ خراب اثر شراب خور میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور شراب خوری کی
 یہہ ایسی خراب صفت ہے جس کی وجہ سے شراب پھلے والا شخص
 سوہٹی پر بار ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں
 دستیاب ہو سکتی ہیں کہ شراب خوری کی مذموم عادت کی وجہ سے
 کسی فرد واحد نے قوموں کو نابال تلافی نقصان پہونچا دیا ہے۔
 یہاں جزیرہ یورپ کا حال بیان کر دینا کافی ہے، جو ایک فرانسیسی
 افسر کی شراب خوری کی بدولت فرانسیسی قوم کے ہاتھ سے چانا رہا۔
 اس کا قصہ یہہ ہے کہ فرانسیسی امپراتور نے ایک فرانسیسی افسر
 کو غر آباد خالی جزیرہ یورپ پر فرانسیسی جہنڈا لگا کر قبضہ کر لیتے
 کا حکم دیا۔ یہہ افسر عدین میں آکر ایک انگریزی افسر کا مہمان
 ہوا اور دعوت کے موقع پر شراب کے نشہ سے بد مست ہو کر اس
 فرانسیسی افسر نے اپنے خفیہ ارادہ قبضہ یورپ کا اظہار کر دیا۔ انگریز
 مہربان نے قبل اس کے کہ اُس کا فرانسیسی مہمان ہوش میں آئے،
 اپنے ایک ماتحت کو حکم دیا کہ فوراً جزیرہ یورپ پر انگریزی جہنڈا
 لگا کر دیا جائے۔ چنانچہ اس انگریزی افسر نے حکم پاتے ہی جہاز
 لے جا کر یورپ پر انگریزی جہنڈا لگا دیا؛ اور شراب خانہ خراب نے
 فرانسیسی ارادہ کو اپنے ادنیٰ اثر کے ذریعہ سے برباد کر دیا۔ شراب
 نوشی ہی کی بدولت ہندوستان کے مشہور بادشاہ شاہجہاں کا بہتا مراد
 تباہ و برباد ہوا اور اسی ”جمع الاثم“ کی مدھوشی کا اثر مراد
 کی نہایت آسانی سے گرفتاری اور بالآخر اُس کی موت کا باعث ہوا۔
 اگر مراد شراب کا عادی نہ ہوتا تو غالباً ایسی آسانی سے وہ تباہ و برباد
 نہ ہوتا۔ شراب کا استعمال انسان کی تقدیر پر خطرناک اثر کرتا
 ہے۔ اس کے استعمال سے پہونچنے کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں؟

پہلے پورا گل جانا ہی — صرف شراب کی بدولت بہت سے نوجوان قبل از وقت موت کا شکار ہو جاتے ہیں — مجھے ایسے بعض بد قسمت اشخاص کا حال معلوم ہی جن کی موت صرف شراب کی وجہ سے واقع ہوئی اور شراب نے اُن کا پہلے پورا اس قدر کلا دیا کہ قے میں اُس کے تکرے مونہہ کی راہ باہر نکل گئے — کوئی شراب ایسی نہیں ہوتی جس میں الکوحل کی ایک خاص مقدار نہ ہو — مثلاً شہری شراب میں فی لیٹر ۱۹.۹۴ گرام الکوحل ہی ، شاہین شراب میں فی لیٹر ۱۷.۱۴ گرام الکوحل ہی ، کلرٹ شراب میں ۱۲.۱۲ گرام فی لیٹر الکوحل ہی — الکوحل ایک آنش شعلہ انگیز شے ہی جس کے بے دود شعلے نپلے رنگ کے ہوتے ہیں — الکوحل اپنی بے انتہا گرمی کی وجہ سے مثل ایٹم ہون کے ہر وقت مشتعل رہتا ہی — یہی وجہ ہی کہ شراب کی جل ڈالنے والی گرمی کی برداشت انسان کے اعضاء رئیسہ خاصہ کو لہے گئے پہلے پورا برداشت نہیں کر سکتا اور شراب کے استعمال سے وہ گل کر باہر نکل آتا ہی — خود شراب پونے والے لوگ بھی اس کا یقین رکھتے ہیں کہ شراب ایک قاتل چیز ہی اور اس میں مہلک زہریلا مادہ زیادہ ہی — اسی وجہ سے اُس کے استعمال کے پیمانے مقرر کر لئے گئے ہیں ، مگر شراب کے نشے کے بعد انسان کو اتنا ہرش ہی نہیں رہتا کہ پیمانہ کا لحاظ رکھ سکتے اور جو زہریلا مادہ رفتہ رفتہ پیمانہ کی وجہ سے انسان کے اعضاء رئیسہ کو متاثر کر دیتا ہی مدہ رش ہو جانے کے بعد خم کے خم چڑھانے سے اُس قاتل مادہ کی زیادہ زیادہ مقدار اُن اعضاء میں پھرتی رہتی ہی — شرابی آدمی کے راز ہائے دلی معلوم کر لیا کچھ مشکل نہیں ہیں — اُس کو ذرا سی شراب پلا دیجئے اور وہ سرور میں آکر اپنے دلی راز آسانی سے بغیر دریافت کئے اگل دے گا — تمام کی ترقی کے ساتھ ہی جبکہ شراب کے اجزاء کیمیاوی علیحدہ کر لئے گئے اور اُس کے قاتلانہ مضرتوں سے آج کل کے علمائے مغرب کو واقفیت ہوئی تو باوجود غر مسلم ہونے کے اُن میں سے اکثر نے شراب کی مضرتوں کو محسوس کیا اور موجودہ ممالک متحدہ میں بھی قاتل الخمر مجالس جا بجا قائم ہو گئے جو آج پوری کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں ، اور اس طریقہ میں ہر قدم اور ہر مالک عملی صورت میں اسلام کے مفہوم معاشیوں کلمہ حرمت شراب کی تعمیل کر رہا ہی —

جس کا حکم آپ سے تھوڑا سا دوسرے تھل سے اسلام گر رہا ہی ، جبکہ نہ علم کہ مستوری تھا نہ شراب میں الکحول کی مقدار معلوم تھی — صرف اُس قادر مطابق کے عام میں یہ سب باتیں تھیں جس نے اپنے نبی کے فریضہ سے اس مہلک زہر کی برائی کی وجہ سے اہل اسلام کو اس کے استعمال کی ممانعت کی اور اُن کو استعمال شراب حرام کر دیا گیا ۔

حرمت رہا

قرآن مجید کی آیت ہی ”و احل اللہ بہع و حرم الربا“ اور ” (بہع حلال کی اللہ تعالیٰ نے اور رہا (سود) حرام کہا “) اُس آیت سے صریح طور سے سود لینے کی حرمت نکلتی ہی اور معلوم ہوتا ہی کہ مٹھب اسلام کی رو سے سود لینا حرام کہا گیا ہی — سود خور آدمی آرام طلب ہو جاتا ہی ، اور بالآخر وہ اس قدر گاہل ہو جاتا ہی کہ اُس سے کسی قسم کی محنت و مشقت نہیں ہو سکتی — اُس کی نظر پرانے مال پر ہوتی ہی — یہ حالت ایسی ہی کہ انسانی تمدن پر اُس کا نہایت خراب اثر پڑتا ہی — بہترین تمدن انسان کا محنت سے روٹی کمانا ہی — سستی ، گاہلی اور آرام طلبی یہ انسان کی مذہوم صفات ہیں جو سود خوری سے انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں — سود خور میں مادہ حرص بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہی ، اور اُن وجوہ سے سود خور کے اہلے جنس اُس سے نفرت کرنے لگتے ہیں — انگلستان کا مشہور قراما نوٹس شیکسپیر (جس نے اپنے زور قلم سے انگلستان میں قسم قسم سے فحشیت کی بھڑک کو مضبوط کیا ہی اور جس نے اپنے ملک کی اصلاح کی غرض سے زندہ قصہ قراما کے فریضہ سے بہت سے افعال فحشہ اور حسد کا ترجمہ دکھایا ہی) اُس کے مشہور قراما ”مرچنٹ آف وینس“ کو مطالعہ کیا جائے تو ”شاناک یہودی“ کے طرز عمل میں سب سے زیادہ یہی برائی نظر آئے گی کہ وہ سود خور تھا — یہی ایک ”شاناک“ کا ایسا عیب تھا جو اُس کی طرف سے ناظرین ”مرچنٹ آف وینس“ کے دل میں نفرت پیدا کر دیتا ہی — برخلاف اس کے ”انٹو نہو عیسائی“ کی جانب ایک قسم کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہی جس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ ان کی کئی ہی کہ انکو نہو اہل ضرورت کو بلا سود روپیہ دے دیا کرتا تھا — ”مرچنٹ آف وینس“ کے لکھنے سے خواہ شیکسپیر کی غرض عیسائیوں کی ملائمت اور ہمدردی اور یہودیوں کی

شقاوت اور سختی دکھانا ہو یا کچھ اور ہو — بہر حال اُس ڈراما میں یہودیوں کا عہد صرف سود خوری اور عیسائیوں کی صفت بلا سود روپیہ دے دینا بیان کیا گیا ہے — اگر غور کیا جائے تو درحقیقت یہہ ایسا عہد اور ایسی صفت ہی جس کا نہایت گہرا اثر انسانی کار و بار پر پڑتا ہے — ایک غریب حاجتمند اپنی خاص ذاتی ضرورت سے قرض مانگتا ہے اور ایک شخص جس کے پاس اُس کی ذاتی ضرورت سے زیادہ روپیہ ہے مصروف رکھا ہوا ہے اُس ضرورت مند کو بغیر سود کے نہیں دیتا — جو لوگ صرف سود خوری کا پیشہ کرتے ہیں اُن سے طبقہ غربا کو ناقابل بیان مضرت پہنچتی ہے — یورپ میں یہودی قوم کی طرف سے نہایت ناراضی ظاہر کی جاتی ہے — اُس کی صرف یہہ وجہ ہے کہ یہہ قوم زیادہ تر سود کا لہن دین کرتی ہے — ابھی چند سال ہوئے روس کے ملک سے وہاں کی گورنمنٹ نے بہت سے یہودی صرف اسی وجہ سے نکال دیئے کہ اُن کی سود خوری کے باعث رعایاے روس نہایت تلک تھی — اگر تحقیقات کامل کی جائے تو هندوستان میں صدہا ایسی مثالیں مل سکتی کہ تھوڑا سا روپیہ دے کر صرف سود کے ذریعہ سے بڑی بڑی املاک اور زمینداریاں بلا مشقت ایسے سود خواروں کے پاس پہنچ گئیں جن میں زمینداری کا مادہ بالکل نہیں ہے ، اور اُن زمینداروں اور املاکوں کے ہشتہنی مالک نان شہیہ کو محتاج ہو گئے — غریب کاشتکار ہمارے ملک میں سود خواروں کے چال میں ایسے بہت سے ہوئے ہیں کہ اُن کا اُس چال سے نکلنا ناممکن ہے — ان سود خوروں کا سود بالائے سود اور پھر اکتھج کا نرخ پھر کٹنی، غرض ایسا طویل سود کا سلسلہ ہے کہ دو تین برس کے عرصہ میں تکیے اور چوکے پر نوہت پہنچ جاتی ہے — ہم کو ایسی مثالیں معلوم ہیں کہ دو تیرہ سو روپیہ سال کا پتہ دار کاشتکار صرف بقدر اپنے اور اپنے کنبہ کے کھانے کے چر ، مہا وغیرہ موٹا غلہ روزانہ اپنے سادے لے کر گذر کرتا ہے باقی اُس کا تمام بھدا وار اُس کے سود خور سادے کی نذر ہوتا ہے — فرض کہ سود کے مظالم ہمارے ملک کے کاشتکاروں سے جا کر دریافت کھیئے جو ایک دفعہ کسی سود خور سادے سے تھوڑا قرضہ لے کر ہمیشہ کے واسطے اُس کے غلام ہو جاتے ہیں — سود ؟

یہی خواہاں ہیں کہ مذہب اسلام نے اس کو حرام کر دیا، تاکہ سود لہے والا اس کی شقاوت سے محفوظ رہے اور دیئے والا اس کے مظالم سے *

حرام غذائیں

سور یا ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام کہا گیا ہے جس سے انسان کی صحت پر خراب اثر پڑے۔ سور کے گوشت کے متعلق یہ معلوم ہوا ہے کہ نہایت ثقیل ہوتا ہے۔ اس میں ذرا فضلہ ہی فضلہ ہوتا ہے۔ ایسی غذائیت جس سے خون بڑھے اس میں برائے نام ہوتی ہے۔ اسی طرح مردہ جانور کا گوشت حرام کہا گیا کہونکہ یہیں معلوم اس کی مریت کا کھا باعث ہوا۔ ممکن ہے کہ اس کو کوئی ایسا مرض ہوا ہو جس کا خراب اثر گوشت کھانے والے پر پڑے۔ غرض جملہ حرام غذاؤں میں ضرور کوئی نہ کوئی طبی مضرت پائی جاتی ہے جو ان کے حرام ہونے کی وجہ ہے *

قمار بازی

جوا کہلاتا بھی مذہب اسلام کی رو سے جائز نہیں رکھا گیا۔ جوے بازی میں سب سے بڑا سقم یہ ہے کہ جوے باز انسان بجائے خود قوت بازو سے نمانے کی کوشش کے دوسرے کی دولت پر نظر رکھتا ہے۔ جواری کی سب سے بڑی کمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کے حریف کو مالی نقصان پہنچے اور فقیق مخالف کی ہار ہو۔ ظاہر ہے کہ دوسرے بھی نوع انسان کی ہوائی چاہتا ناقابل نظر اندازی ہوگا۔ جوے کے عقب کا بھونکا وہی اثر ہی اور وہی نتیجہ ہے جو چوری یا ڈکیتی کا ہے، یعنی دوسرے ہم جنس کو نقصان پہنچانا ایسا فائدہ دینا۔ یہیں باعث ہی کہ مثل چوری اور ڈکیتی کے جوا کہلاتا بھی از روئے مذہب اسلام حرام کہا گیا ہے *

نکاح

گو خدا کے فضل سے ہمارا ملک ابھی تک ایسے لوگوں سے پاک ہے مگر یورپ اور امریکہ میں بعض ایسے ناسمجھے اور بڑے گھٹن آراء حوال لوگ ہیں جو زن و شوئی باہم پابندی بے کار سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر مذہب اسلام نے ایسی عدم پابندی کو حرام کہا ہے۔ ایسی مہلک آزادی دائروی انتظام کو درہم برہم بردینے والی ہے۔ اس کی اگر روک نہ لی جائے تو تقسیم وراثت پوری میں سخت ترین دقتوں واقع ہوں اور حق دار ناحق اور ناحق حق دار بن جائیں۔ دنیا کا انتظام اطہقان اور آرام سے ایسی ہی حالت میں بہتر ہو سکتا ہے جب تک ایک چھڑ کا ایک ہی مالک تسلیم

کہا جائے؟ اس کے خلاف میں اپنی دیکھ اور برہمی انتظام کا اندیشہ
ہی = ہر شے کی ملکیت از روئے وراثت ہوتی چلی آئی ہی اور وراثت
کے واسطے تمہیں پدار لازمی ہی *

غرض کہ مذہب اسلام کے ہر ایک حکم کو بغور دیکھنے سے ثابت
ہو جاتا ہی کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کا پورا پورا
لنعاظ رکھا گیا ہی۔ اس تصور میں صرف چند احکامات کی تہذیبی
تہذیبی خرابیاں بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہی۔ ورنہ مذہب اسلام
کا کوئی حکم ایسا نہیں ہی جس میں یہ بات بدرجہ اتم نہ ہو۔ یہ تمام
مذہب اصول مذہب اسلام نے اس وقت دنیا کے سامنے پیش کئے
جب کہ موجودہ متمدن دنیا اور ترقی یافتہ اقوام قدر مذلت اور
جہالت کی تاریکی میں سر ٹکرا رہی تھیں۔ یہہ احوال ایک ایسے
شخص نے سمجھائے جس کے پاس نہ ظاہری ترقی کے ذرائع تھے
اور نہ ایسی ظاہری علمی صحت تھی جس کا یہہ اثر ہو۔
تو یہہ صورت کا مقام نہیں ہی کہ آج جو دنیا متمدن میں اس قدر
ترقی کر گئی ہی اور یہہ کچھ جس کا دعویٰ ہی وہ اسلام کی تہذیب سو
ہوس کے تمدنی اصول پر کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتی؟ قرآن مجید
پر ذرا سے غور سے معاموم ہو جاتا ہی کہ جو کچھ مذہب کے واسطے
آج ہو رہا ہی وہ اسلام میں تہذیب سو ہوس سے موجود تھا۔ یہاں
پہاچ کر اقرار کرنا پڑتا ہی کہ وہ مصلح اعظم حضور محمد صلی اللہ
علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرما گئے وہ درحقیقت خالص القاد رہائی
کا اثر تھا اور بس۔ اس میں شے نہیں ہی کہ موجودہ زمانہ کے
مسلمان بہترین مذہب اور تہذیب ترقی سے دور جا پڑے ہوں۔
ذرا سے غور سے صاف ظاہر ہو جاتا ہی کہ اس کا اصلی باعث ارکان
اسلام کی پابندی میں سستی اور بے پرواہی ہی۔ جسے جسے
مسلمان اس جانب سے کاہل اور بے پروا ہوتے گئے ویسے ہی ویسے
ترقی سے جدا ہوتے گئے *

آخر میں خدا سے دعا ہی کہ وہ اہل اسلام کو ارکان اسلام کی
پوری پوری پابندی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ مسلمان پھر اپنی کوئی
ہوئی مذہب حاصل نہ کریں اور دنیا کی ترقی کی شاہ راہ پر پہنچنے
کے ساتھ ہی آخرت کی سوخدری سے بھی محروم نہ رہ جائیں۔
و اللہ اعلم کل شے قدیر و علیہ التکلیف فقط *

خادم موسیٰ

دناولی :

۱۸ مارچ ۱۹۱۳ء

ضمیمہ ۱

اسلام انگریزی خواں مسلمانوں میں

گزشتہ خاموشی اور بے پروائی کی حالت پر نظر کرتے ہوئے ہم کو موجودہ زمانے کی بہتری کا اعتراف کرنا چاہئے کہ ہر سمت سے اشاعت و حفاظت اسلام کی صداؤں بلند ہو رہی ہیں اور نہ صرف تھوہر و تھوپر ہی تک اکتفا کیا گیا ہے بلکہ عملی کارروائی کی جانب بھی مسلمانوں کا قدم بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور انجمن اشاعت اسلام دہلی اور انجمن اشاعت اسلام علی گڑھ اور سب سے بڑھ کر مدرسۃ الہیات کانپور ان عملی کارروائیوں کی مثالیں ہیں۔ خدا ان مبارک کھدوئیں میں بڑی برکت عطا فرمائے۔ اس نظر سے کہ اس حرکت کے شروع ہونے کا باعث شدہی سمجھائیں ہوئی ہیں، ہم کو ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہئے ”عدو شود سب خیر“ کہ خدا خواہد۔

اس سلسلہ میں درحقیقت ہمارے مقصود قاری سرفراز حسین قوم کی جانب سے نہایت ہی شکر گزاری کے مستحق ہیں۔ اب سے بہت پہلے سے ”جیکہ فضل الہی سے ہر جانب سے اشاعت و حفاظت اسلام کے مسئلے پر توجہ کی جارہی تھی“ قاری صاحب نے اس طرف اپنی عملی توجہ مبذول فرما رہی تھی *

مجموعہ دیکر مضامین کے قاری صاحب کے اُس مضمون نے ”جور ۳۰“ (ستمبر ۱۹۰۸ء) کے عالمی گڈ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں شائع ہوا ہے، خاص طور پر اس وجہ سے اور بھی اہمیت حاصل ہوئی ہے کہ اس کے ذیل میں ہمارے موجودہ ناخدا کے قلم نواب وقار الملک بہادر قبیلہ نے نہایت مفید اور ضروری حاشیہ لکھ کر اُس میں خاص جدت پیدا کر دی ہے اور انہوں نے قلم کے اہل قلم اور اس سلسلہ میں کام کرنے والوں کے سامنے ایک بالکل نیا، مگر نہایت ضروری اور مفید مضمون پیش کیا ہے جس سے غفلت کی صورت میں نہ صرف ہم کو سخت دینی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا بلکہ دنیوی نقصان بھی یقیناً پہنچ جاتا اور ہماری قومیت کا قہانچا خاک میں مل جاتا، اگر نواب صاحب قبیلہ حاشیہ مذکور میں ہم لوگوں کی غفلت کا سچا نوٹو نہ دیتے اور ہماری توجہ کو اس جانب

مائل نہ کرتے — میں بلا خوف شکایت عاف کہوں گا کہ دینی فرائض کی جانب سے غفلت کا موجب اکثر بڑی دانوں میں اس ثنوت سے شایع ہوتا جانا ہی کہ اب وہ غیب نہیں سمجھا جاتا — شاید ان صاحبوں میں پانچ فی صدی ایسے ہریکے، جو اس متعدی مرض سے محفوظ ہوں اور علانہ طور پر ترک صوم و صلاۃ کرنے سے بچنے چاہتے ہوں — اگر آج دنیا میں مہدان حشر فریم ہو جائے اور انبیا، جو درحقیقت سب سے بڑے قومیت کے موجد اور بانی ہوں، اس امر پر متصور ہوں کہ وہ اپنی اپنی امت (قوم) کے لوگوں کو جدا جدا گروہوں میں فرائض کو ہیں اور ہمارے سپور عالم صلی اللہ علیہ وسلم (روح فدائے) اس بات کا چٹوڑا لیں کہ ہم میں سے کون کون ہی، جو کم سے کم فرائض کا ادب کرتا رہا ہی، تو نہایت مشکل ہو جائے — نہ تو اپنی قدرتی (فرض) سے بے پروائی کے باعث ہم اس قابل ہوں کہ اپنے نڈھ امت مرحومہ میں شمار کرا سکیں اور نہ کوئی دوسرا گورہ ہم کو قبول کرے گا — پس نتیجہ سوائے ندامت اور ہرجائی و تباہی کے کچھ بھی نہیں ہوگا *

قاری صاحب نے ہمارے کالج میں جن مذہبی نقصوں کا تذکرہ کیا ہی، میں ان سب سے بڑے طور پر متفق ہوں؛ بلکہ دینی حالت کو بھش نظر رکھتے ہوئے، میں اس سے بھی زیادہ ناقص حالت دیکھتا ہوں، جو قاری صاحب نے بیان فرمائی ہی — اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے صلیبا کے سامنے جو مثالیں بھش ہوتی ہیں وہ اکثر صوم و صلاۃ کی جانب سے غفلت اور بے پروائی کرنے والوں کی ہوتی ہیں — اکثر موقعوں پر دیکھا گیا ہی کہ نماز کا وقت آگیا اور حاضرین میں سے ایک دو ہندوؤں خدا اداے نماز کے لیئے کھڑے ہوئے؛ مگر باقی حضرات ویسے ہی بیٹھے ہوئے، یا تو اخبار پڑھتی کرتے رہے، یا باتیں میں مصروف رہے، یا چہاں قدمی کرنے لگے اور ”تس سے مس“ نہ رہے — شاید ایسے حضرات کے دلوں میں اس امر کا خیال بھی نہیں گذرنا ہوگا کہ ہم سے سخت دینی غلطی — زود ہوئی ہی اور ہم نے اپنی روح پر اس وقت ظلم کیا ہی کہ اپنے ہرادران دین کے ہمراہ اداے فرائض میں شریک نہیں ہو سکے — اس قسم کی غفلت ہمیشہ سے دنیا میں ہوتی رہی ہی؛ مگر ایسے حضرات، جو صوم و صلاۃ

تھے غافل تھے، شاید پانچ فی صدی ہوتے تھے۔ افسوس ہی کہ موجودہ حالت میں ان حضرات کی تعداد میں روز افزوں ترقی ہی اور ندامت تو ان کے دلوں سے قطعاً کافور ہو گئی ہے۔ بلاشبہ دیفنداری سے غفلت کی مثالیں ہمارے کالج میں موجود ہیں؛ مگر ہم کو پورا اطمینان کرنا چاہیئے کہ نواب وقار الملک بہادر قبائلی کے مبارک اور دیفندار تھوڑے روزوں میں اس جانب ضرور توجہ مبذول ہو گئی اور کالج سے بہت مذہبی نقص انشاء اللہ دورے طور پر رفع ہرچ ڈیگا اور اب سے دس برس بعد نوجوانوں کا جو گروہ ہمارے کالج سے فارغ التحصیل ہوئے نکلے گا، وہ ایسا ہوگا کہ اگر سہواً بھی اُن کا نماز روزہ جانا رہے گا، نو راسخ المؤمنہ اور کامل الایمان ہونے کے سبب خوف الہی سے اُن کے چہرے زرد ہو جائیں گے اور جسم تھوڑا تھوڑا لکے گا *

مگر زمانہ طالب علمی ختم ہونے کے بعد کئی اصلاح کرنا زیادہ تر ہمارے ہاتھ میں ہی، جس کو ”سوسائٹٹی“ کے اثر سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اور وہ اسی صورت سے ممکن ہے کہ ایسے افعال سرزد ہو جائے کئی صورت میں ہم دورے طور پر نوٹس لیں اور اس معاملے میں اپنے دوستوں کو سہل انکار نہ ہونے دیں *

قاری صاحب کے مضمون زیر بحث کے بعض فقرے مہربان سمجھاؤ۔ مطالب تہیں آئے؛ بلکہ میں صاف عرض کروں گا کہ جو کچھ میں سمجھا ہوں، اگر اُن فقروں کا دھبی مطالب ہی، تو یہ فقرے مضمون مذکور کی شان سے گڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں اگر فقراء کامل اور علمائے شیعہ متہون کا زہد و تقویٰ نہیں ہے، تو نہ ہو۔ اس سے کوئی خدا کی غافرومانی نہیں ہرگز۔ ادائے فرائض میں قصور نہیں آتا؛ مگر مستحبات کو فرائض کے ساتھ شامل کر کے اس کے ساتھ ترک صوم و صلاۃ کو بے پردائی سے دیکھنا اور اُس کو قابلِ عفو خیال کرنا: ایک ایسا امر ہے کہ اُس میں قاری صاحب کے ساتھ ہم ہرگز متفق نہیں ہونگے۔ کوئی پتلیوں سے نفرت کت ملاؤں کی من گھڑت ہے اور اب یہ بات تقویم یاریقہ ہو گئی ہے۔ اسلام نے نوٹھی مخصوص لباس مقرر نہیں کیا۔ ڈاڑھی کا مسئلہ بھی مختلف فقہ ہے۔ ہم کو اُن باتوں کی پروا نہیں کرنی چاہیئے؛ مگر جو لوگ نماز روزہ کے پابند نہیں ہیں، ان سے اگر ہم سچی محبت کرتے ہیں تو

ہم کو بے دریغ اظہارِ حق کرنا چاہئے اور کم سے کم نہایت ملامت سے
تکھاؤں۔ ہوں اُن کو فہمائش کرنی چاہئے *

ایسے حضرات کی جانب سے اکثر یہہ کہا جاتا ہی کہ ہم ایسی نماز
ادا نہیں کرتے ، جو حضور قلب سے نہ ہو ۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ
یہہ عذر کس قدر فضول اور کس قدر لغو ہی ۔ نماز روزہ خدائے قریب
ہیں اور جب ہم کو مذہب اسلام کے یہہ ہونے کا اعتراف ہی ، تو یہہ
ہماری ” قہرٹی “ ہوگی ۔ کہا کوئی عذر ، کوئی بہانہ ایک ” جٹلمہن “
کے لئے اس حالت میں پسندیدہ ہو سکتا ہی کہ وہ صرف عدم
حضور قلب کے سبب اپنی ” قہرٹی “ سے جان چڑاے ؟ جب ہم عدالتوں
میں جاؤ مقدسات کی پوری تے ہوں ، جب ہم نالشیہ سنتے اور اُن کو
فیصل کرتے ہوں ، جب ہم ٹھہک و فٹ پڑ، دفاؤں اور مصکمت جانتے ہوں
حاضری دیتے ہیں اور ایسا کرتے وقت ” اندھی “ بارش ، گرس ، سردی
یہاں تک کہ موض اور بعض اوقات اعرا کی موت کی بھی پروا نہیں
کرتے اور ” قہرٹی “ سمجھو اپنے کام پڑ حاضر ہوتے ہوں اور حضور
قلب اور جی نہ چاہئے کا خیال نہیں کرتے اور طوعاً و کوعاً اپنے
” فرض “ کو پورا کرتے ہوں ؛ نو تھا اُس خدا کا فرض ، جس کو ہم نے ایذا
احکم التامی تسلیم دلایا ہی ، اتنی بھی حدیث نہیں رکھتا جتنی کہ
حکام مجازی کے قریب کی حدیث ہی ۔ کہا شہر پورہ آئی کامحافظہ ای
صرف اس بہادری کے باعث کہ اُس نے اپنے تئیں کوہ و سیر و بس کی آتش
نشانہ کی نذر کر دیا ؛ مگر اپنے ” فرض “ سے نہ بگا اور وہ اس عزت
کے قابل سمجھا گیا ہی کہ ہزار ہوس گزرنے پر بھی اُس کے خودا و زور سے
نہلے کا عجب نسب چھوڑ نہایت پانہ ، دل سے ایذا جلا یا جانا پسند کرتا تھا ؟
کہا جان آف آرک اپنے زندہ جسم کو آگ نے شعلوں کی نذر کرنا پسند
کرتی تھی ؟ کہا بقراط زہر پیکر جان دینا اچھا سمجھتا تھا ؟ ہافطرب
انسانی پر غور کرتے ہوئے یہہ بات سمجھ میں آسکتی ہی کہ ان لوگوں کا
جی چاہتا تھا کہ ہم مرجائیں ، غارت ہو جائیں اور دنیا ہمیں اپنی سب
سے دیاری چھوڑ ” جان “ قربان کر دیں ؟ ہرگز نہیں ؛ مگر انہوں نے اقرار
کہا اور اُس کی تکمیل کو ایفا فرض سمجھا اور خواہش نفسانی کی سمجھ
پورا نہیں کی ، جس کا یہہ نتیجہ ہی کہ آج ہزاروں ہوس گزرنے کے بعد بھی

اُن کا نام ویسا ہی روشن ہی - یہہ بات حضور قلب کے عذر اور دلی خواہش کے اندام کی صورت میں اُن کو ہرگز مہسر نہ ہوتی -
 کہا ان مثالوں سے متفق ہو کر یہہ ممکن نہیں ہی کہ بالفاظ
 " فرض " بلا خیال دلی خواہش کے ہم نماز روزہ کو پورا کریں اور اس
 قبول و سروسٹ نفس اور " عت گناہ بدتر از گناہ " کو پیش کرنا چھوڑ دیں
 کہ چونکہ دل کا حاضر ہونا ممکن نہیں تھا ؛ اس لئے نماز پڑھنا ہے سونڈ تھا ؛
 اگر مہرہی گزراہیں پڑنا آتھتھے دل سے غور کیا جائے گا اور مضمون ہڈائے
 پڑھنے کے بعد صرف دس منٹ خاموش ہو کر اپنی ضمیر سے سوال کیا
 جائیگا کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہئے ؟ تو انشاء اللہ نتیجہ
 اچھا نکلیگا - واللہ ولی التوفیق *

خاتمہ

(۴۵)

(مکتبہ از علیحدہ انسٹیٹیوٹ گزٹ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۸۸ ع)

ضمیمہ نمبر ۲

باپ کی جانب سے بیٹے کو کھلا نصیحت نامہ

(نمبر ۱)

(بہرام محمد ہارون خان شروانی (علوی) طالب علم کرائسٹ کالج کومہرج، مقیم امرلیٹ)

میرے لکھت چکر ہارون، خدا تمہاری عمر، علم، مدارج دنیوی اور مدارج دینی میں ترقی کرے۔ السلام علیکم۔ تم نے چند خطوط کے ذریعہ سے مجھے سے قرآن مجید کی متعدد آیتوں کا مطالب دریافت کیا تھا۔ ان خطوں کے جواب میں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ان آیتوں کا مجموعہ میں تم کو بذریعہ رسالہ علی گڑھ مسلمہ ای بتاؤں گا، تاکہ اس سے تم بھی استفادہ حاصل کرو اور ساتھ ہی دیگر ناظرین رسالہ مذکور بھی اس سے مستمع ہوں۔ چنانچہ حسب وعدہ میں ذیل میں مسطورہ بالا آیات قرآنی کی وہ تفسیر جو بعد غور میرے ذہن نشین ہوئی ہے لکھتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ میں مطالبہ آیتوں کا مطالب بتاؤں۔ تم مجھے کو اجازت دو کہ میں تمہوداً کچھ اور ایسی باتیں بھی لکھوں جن سے اُمید ہے کہ تم کو اور دیگر ناظرین کو روحانی فائدہ پہونچے۔

”والله الموفق والمعین“ *

بہر خردار من! کیا تم نے آیات قرآنی کا مطالب مجھے سے صرف اس واسطے دریافت کیا ہے کہ میں اس بات کے علم سے خوش ہو جاؤں کہ تم قرآن مجید کی نہ صرف رسمی تلاوت ہی کرتے ہو بلکہ اس کے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہو؟ کیا اس لئے ہے کہ ”میں قرآن مجید ہر روز پڑھتا ہوں“ تم نے یہ خیال کیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے تمہارے پکا دیندار ہونے کا نقش میرے دل پر بیٹھ جائے گا اور تمہاری محبت زیادہ ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہی تو سن لو کہ انسان کو وہ کام کرنا چاہئے جس میں اس کو یا دوسرے کو فائدہ پہونچے۔ یہ خیال کہ ہم دوسرے کو غلط فہمی میں رکھیں بالکل مضر اور وقت ضائع کن ہے اور بجائے اس کے کہ کسی قسم کا فائدہ ہو اپنی ذات اور دوسرے

کی ذات یعنی دونوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہی دوسرے کو تو صرف اسی قدر اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہی کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوگا، مگر ایسا کرنے والا بھی زیادہ اپنے کو نقصان پہنچا لیتا ہی — اول تو اُس نے غلط بھائی سے کام لیا جو نہ صرف روحانی گناہ ہے، بلکہ اس بد عادت سے جو آخر کو جائز طریقہ میں بھی بن جاتی ہے انسان اپنے زمانے کے نزدیک حقہ و ذلول ہو جاتا ہے، دوسرے جو شخص صرف دوسروں کو غلطی میں ڈالنے کے لئے اس قسم کے سوالات کرتا ہے وہ اُن کے جوابات کو بے پرواہی سے دیکھتا ہی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اُس حقیقی روشنی سے محروم رہتا ہی جو اُس کا مصائب ڈالنا چاہتا ہی — دوسرے وہ وقت جو ایسے سوالات کے گزرتے ہے، اور اُن کے جوابات پڑھتے ہیں خیر ہوتا ہی، وہ بالکل بے کار جاتا ہی — تم جو انگلستان جیسے ملک میں ہو اور بفضلہ تعالیٰ وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہو ان نقائص کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھو گئے ہو، جن کا سمجھنا اور اُس عظیم الشان خرابی کو محسوس کرنا تم کو دشوار ہوتا اگر تم ہندوستان میں رہتے — انگلستان نے مشرق سے سچ کی اہمیت اور ضرورت اور یہ کہ یہ اہمیت انسان کو دنیوی زندگی کے فوائد کے لحاظ سے کس قدر ضروری ہے معلوم کی اور اپنے بچوں (اہل انگلستان) پر اس کا اتنا گہرا اثر ڈالا کہ آج چوتھ اُس ملک میں ایسا ہی کہاب ہی، جیسا کہ موجودہ زمانے میں ہندوستان میں سچ — تم ضرور قرآنی تہذیب کو انگریزی تہذیب کا مذہب کہو گے، جبکہ اُس مقدس کتاب الہی کی ایسی آیات کو بغور دیکھو گے جن میں سچ کی تعریف اور ہدایت، اور جہوت سے نفرت دلانے کی کوشش کی گئی ہے — ایسی آیتیں قرآن میں تم کو جا بجا ملوں گی — تمہارا سورۃ توبہ (دفعہ ۱۲) دیکھو جہاں ہم مسلمانوں کو نہایت زور سے کہا گیا ہے ”یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصالحين“ — اسی طرح جب تم فرضیت نماز کی باریکی پر غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ باقاعدگی اور ضبط اوقات کی عادت کے واسطے انسان کو اُس سے کس قدر مدد مل سکتی ہے — یہی صورت ہی تکرار اور تبحر کی حوصلہ کی کہ وہ ترقی انسان کے مادی اور تحقیق و تفتیش جیسی مفید خصلت کے واسطے زبردست روک ہے — تم انگلستان میں یہ اثرات ان خصائل

کر دیکھ کر بہت زیادہ متحیر مت ہو جانا۔ یہ تمام خصائل ہم مسلمانوں کے ہیں اور اُس وقت سے ملکوت میں ، جبکہ انگلستان محض تاریکی اور جہالت میں مبتلا تھا۔ شامت اعمال سے ہم نے ان عمدہ خصائل کو چھوڑا اور اہل یورپ نے ہم سے حاصل کیا — اُس تک حالی کا یہ شعور واقعات پر مبنی ہی

شریعت کے جو ہم نے یہاں توڑے

وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے

اہل یورپ کی ترقی کا اصل راز یہی ہی کہ جو عمدہ خصائل و عادات اسلام نے اپنے پیروں کو سکھائے تھے وہ عرب سے نکل کر ہزارہا افریقہ اسیوں میں پھرنے اور وہاں سے تمام یورپ میں پھیل گئے — تم تاریخی پر غور کرو گے تو تم کو ثابت ہوگا کہ مغربی ترقی اور تہذیب کا زمانہ یہیں سے شروع ہوا ہی جس کے بڑے بڑے علمائے یورپ بھی مقرر ہیں — خیر کچا ہون مرکب کچا نا ختم *

ہاں تو مجھے کو ضرور اس بات پر کہ تم نے چند قرآنی آیتوں کا مطالبہ مجھ سے دریافت کیا تھوڑی سی بدگمانی ہوئی ، لیکن مجھے کو تمہاری صلاحیت سے اور اس لحاظ سے کہ تم ایسے ملک میں ہو ، جہاں یہ عادات بہت کمزور ہیں یقین ہی کہ یہ مذہبی بدگمانی غلط اور محض غلط تھی — بدخود ارمن ! سفر میں تم کو کسی پرائیویٹ خط میں پہلے بھی لکھا تھا اور پھر لکھتا ہوں کہ تم ایک آزاد ملک میں ہو اور اس وقت بالکل آزاد ہو — تم کو خرابی کے بھی ویسے ہی مواقع حاصل ہیں جیسے عہدِ گریک — بعض خرابیاں (میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی) اُسی ملک میں ایسی ہیں ، جن کو اُس ملک کے باشندوں کی کثرت رائے خرابی نہیں سمجھتی اور ظاہراً حالت کو دیکھتے سے کوئی خرابی معلوم بھی نہیں ہوتی — لیکن جب اُس پر ذرا تعمق کی نظر ڈالی جائے اور اُن خصائل کے عادیوں پر اپنے ملک میں (جس میں انشاء اللہ تم کو ہوا حصہ زندگی بعد تعمیلِ تعلیم بسر کرنا ہی) نگاہ کی جائے تو تم کو اس کی کثرت سے مثالوں ملوں گی کہ وہ عادات جن کو اہل یورپ عیب نہیں سمجھتے اہل ہند کے حق میں سم قابلِ مذمت ہوتے ہیں — پس تم جن عادات و خصالت

کو اپنے مہوں پہنچا کرنا چاہو، ہر شے ہر وقت ہر جگہ ہر وقت کے تمام اُس کے
فراز و نشیب پر غور کرنے کے بعد اور اُس کی اپنے ہی ملک میں
تمثیلوں پر نظر ڈالنے کے بعد اُن پر عمل کرو — تم کو یاد رکھنا چاہیے
کہ اب تم جو کچھ بھی کرو گے وہ اپنی اور صرف اپنی ذمہ داری پر
کرو گے — تمہارے تمام افعال کا اثر تم پر اور صرف تم پر ہوگا — ہم اُس
سے بالکل بری الیہ ہوں — انشاء اللہ تعالیٰ خدا کی مدد سے جب
تم اپنی تعلیم مکمل کر کے وطن کو ہجرت واپس ہو گے تو اُس کا فائدہ
بھی تم اپنے ہی کو پہنچاؤ گے۔ ہم تو صرف تمہاری بہتری سے سوز حاصل
کرنے والے ہوں۔ تم یہ کہہ کر ہمت ختم کرنا کہ یہاں (انگلستان) میں
میرے افعال کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے *

پرخوردار من سحر! اور دھیان رکھو! کہ اول تو تمہارے افعال کا
دیکھنے والا خدا ہی ہے جو جیسا ہندوستان میں دیکھتا ہے ویسا ہی
انگلستان میں ہے یا کسی دوسری جگہ — دوسرے تمہارے ہر ایک فعل
کا دیکھنے والا خود تمہارا ضمیر ہی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں
کہا جاسکتا ہے کہ خود تم اپنے افعال کے دیکھنے والے ہو جن کا ٹھکانہ
یا (خدا نخواستہ) برا اثر تم کو اور صرف تم ہی کو ہر وقت پڑے گا،
اس سے تم سمجھ گئے ہو گے کہ تم انگلستان میں آزاد نہیں ہو بلکہ خدا
اور اپنی ذات یعنی ضمیر کے پابند ہو *

پرخوردار ہارون! معاف کرو، تمہارا بہت ہرج ہوا — ہر
نصائح کو پھر پر چھوڑ کر اب میں اُن آیات قرآنی کی تفسیر کی طرف
رجوع کرنا ہوں جو تم نے مجھ سے دریافت کی ہیں اور مجھ کو یقین
ہی کہ اُن کا مطلب تم نے صرف تفریحا ہی نہیں پوچھا ہوگا، بلکہ
استفادہ حاصل کرنے کی غرض سے پوچھا ہوگا *

پہلی آیت قرآن کریم جس کا مطلب تم نے اپنے خط مورخہ آخر
ہفتہ فروری میں دریافت کیا ہے یہ ہے — ”وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا
بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُوْمِنُ بِمَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا وَاِلٰهِنَا وَاِلٰهُكُمْ وَ اِلٰهُ الْعَالَمِيْنَ
مُحَمَّدٌ قُلْ فَلِمَ قَتَلْتُمْ اَنْبِيَاۡئِ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ “ —
ترجمہ ” اور جب اُن سے (بقی اسرائیل سے) کہا جاتا ہے کہ اُس
چھوڑ پر ایمان لاؤ جو خدا نے بھیجا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اُس پر

ایمان لائے ہوں جو ہم پر اُتری ہی ، اور اُس کے سوا کسی کو نہیں مانتے — حالانکہ وہ (یعنی قرآن مجید) سچ ہی اور تصدیق کرتی ہی اُس چیز کی جو اُن کے پاس ہی پہنچی (توریث کی) نہ اُن سے کہہ (یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہی تو پھر تم نے کس لئے اگلے زمانے میں انبیاء اللہ کو مار ڈالا — اگر تم (توریث پر) ایمان رکھتے تھے — اوپر کی آیتوں سے بغی اسرائیل کے مقابل میں دلائل حقائقیت اسلام بیان ہوتے چلے آئے ہوں اور جو وہ لوگ اعتراضات (رسول اللہ کے زمانے میں) کرتے تھے اُن کے جوابات مع دلائل کا سلسلہ چلا آتا ہی ، اس آیت میں تم نے قرآن کریم اور اسلام کی فہمی دیکھی ! اُس نے نہایت صفائی سے توریث کی تصدیق کی ہی ، یہاں سے اُس کا (قرآن مجید کا یہ دعویٰ بھی ظاہر ہوتا ہی کہ وہ تمام دنیا کی (بلا استثنا کسی مذہب کے) بھی ہدایت کے واسطے ہی ، لیکن ساتھ ہی توریث اور دیگر انہما کے اصل مذاہب کی تخریب نہیں ، بلکہ تصدیق کرتا ہی — اسلام کا بذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دہا کے دنیا میں ظاہر ہونا اس ضرورت سے تھا کہ امتداد زمانہ کے باعث جو مذاہب میں خس و خاشاک اس قدر مل گیا تھا کہ اُن کی اصالت میں فرق آگیا اور مذاہب کی اصل غرض ، بلکہ اصول فوت ہو گیا تھا اُس کی تجدید کردے اور ایسی صورت میں تجدید کردے کہ پورے خرابی اُس میں شامل ہونے کی گنجائش ہی نہ رہے — یہی اس مقدس مذہب کی اعلیٰ درجہ کی فہمی ہی کہ اُس نے صاف صاف اُس کا جا چاہجا اظہار کیا ہی ، چنانچہ مذکورہ بالا آیت میں بھی یہی ذکر ہی کہ قرآن اور توریث دونوں سچ ہوں ، لیکن توریث کے پورے جو توریث کو صرف زبان سے سچ کہتے ہوں ، اُن کا عمل اُس کے خلاف ہی چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہی کہ باوجود علم کے انہوں نے پچھلے زمانے میں چند انبیاء علیہم السلام کو قتل کر دیا صرف اس باعث کہ وہ احکام الہی کی تعمیل کرنے کی ہدایت کرتے تھے — چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر بنی اسرائیل کے بادشاہ احاب نامی نے صرف اس وجہ سے کٹوا دیا کہ انہوں نے اُس بادشاہ کو ایک قریبی رشتہ دار عورت سے نکاح کرنے کا فتویٰ نہیں دیا تھا ، اس واقعہ کا تذکرہ بہت سی کتابوں میں ہی ، اسی طرح حضرت زکریا شہید کئے گئے

اور بہت سے نبی بڑی اسرافیل کے عہد میں مارے گئے ہوں ، انہوں
انہما کے متعلق مذکورہ آیت میں اشارہ ہی کہ اگر یہودی اپنے کو اپنے
مذہب پر راسخ اور ٹھیک سمجھتے ہوں تو انہوں نے بہت سے انہما کو
موجود اس عالم کے کہ وہ نبی ہوں کہوں قتل کر دیا — اس سے معلوم
ہوگا ہی کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ صرف زبانی ہی ، عمل انہوں نے نہ
کیہی شریعت پر کہا نہ کریں ، اور صرف اپنی سہل انگاری کے باعث
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادوں کی تکذیب اور اپنی
باتوں کی بیج کرتے تھے ۔

پہلے ہاتھ ہاروں ! ا۔ د۔ ہی کہ اس آیت کا مطلب ہمارے ذہن
نفسہ ہو گا، باقی اور آیتوں کا مطلب پھر بتاؤں گا *

تمہاری ترقی عمر و مراتب علمی و مراتب دنیوی کے واسطے درگاہ
 اہل مہنہ العاح و زاری کرتے ہوئے، میں ہوں تمہارا خیر طالب

محمد رسولی خاں

دقاوی

(۱۸۸۰ء اول از رساله علمی گداز ۱۸۸۰ء ای بابت ۱۸۸۰ء سنه ۱۹۰۷ء)

(نمبر ۲)

مہرے لکھتے جگر ہارون ! خدا تمہارے علم ، عمر ، مدارج دنیوی اور مدارج دینی میں ترقی کرے اور برکت عطا فرمائے - السلام علیک *

(۱) • مجھ کو معاف کرو بوجہ ہجوم افکار و عہدیم الفرستی کے تمہارے بعض سوالوں کا جواب دینے میں بہت زیادہ دیر ہوئی ، تمہیں اس سلسلہ کا پہلا نمبر یقین ہی کہ ، مئی سالہ ۱۹۵۷ ع کی علی گڑھ منتہلی میں دیکھا ہوگا جس میں تمہارے دریافت پر قرآن مجید کی ایک آیت کا مطلب لکھا تھا - قبل اس کے کہ تمہارے دیگر سوالات کا جواب دیا جائے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اول موجودہ زمانہ کے مذہبی سوالات کے متعلق کچھ اصولی بحث کروں *

(۲) آج کل عموماً جو سوالات یا اعتراضات مذہب کے متعلق کہئے جاتے ہیں ان کی تقسیم تین قسموں پر کی جاسکتی ہے *

۱۔ محض اعتراضی سوالات جنہیں سائل کا مقصد صرف مذہب کی حقارت کرنا یا ہنسنا اور زانا ہرنا ہی *

۲۔ ایسے سوالات جنہیں مطلب تحقیقات علمی اور مذہب کی باریکدہان اور نکات کی دریافت ہوتی ہے *

(۳) ایسے سوالات جن کا مدعا رفع اشتبہ یا حصول تسکین قلب ہوتا ہے - ظاہر ہے کہ محض اعتراضی سوالات کرنے والے جن کو ہم نے قسم اول میں شمار کیا ہے ہماری بحث سے بالکل خارج ہیں ، اول تو سائلوں نے ایسے سوالات کے سوچنے میں بے فائدہ اپنا وقت ضائع کیا ہے کہ جواب میں بے نتیجہ وقت ضائع کرنے کی غلطی کا مرتکب ہو اس سے کیا فائدہ - ایسے سوالات کے متعلق کسی فلسفی شاعر کا یہ معنی مصرع واجب العمل ہی جو کہتا ہے ”آنست جوابش کہ جوابش نہ دہی *

جو سوالات کہ مذہب کے متعلق بنظر تحقیقات علمی اور اس کی باریکدہان دیکھنے کے واسطے کہئے جاتے ہیں اور جن کو میں نے دوسری قسم میں شمار کیا ہے وہ ایسی گروہ کی جانب سے ہوتے ہیں جن کو

مذہب کا یقون ہی یا یقون کی تلاش ہی، اور جن کے دماغ سائنس اور فلسفہ کی روشنی سے منور ہو چکے ہوں، یا فطرتاً اُن کو عامی مذاق ہی اور اُن کا دماغ فلسفیانہ واقع ہوا ہی، یہم گروہ درحقیقت خاص توجہ کا مستحق ہی ایسی جماعت سے ہے اعتنائی کا برتاؤ کرنا عظام توہین گناہ ہی — ایسے روشن خہال حضرات سے ہوں اقلاً عرض کرونگا کہ سائنس اور فلسفہ علوم ظاہر یہ ہیں اور اُن کا تعلق مادہ سے ہی اور مذہب کا مندرجہ خالص روحانیت سے ہی، جو فوق مادہ اور روح میں ہی وہی علوم ظاہری اور مذہب میں ہی روح کا تعلق صرف حال سے ہی اور مادہ استقبالی اور ماضی کا محتاج ہی — آپ حضرات اگر مذہب کی باریکدہان اور نکات دیکھنا چاہتے ہوں تو روحانی آنکھ سے دیکھئے نہ کہ فلسفی آنکھ سے — دوسری قسم کے سوالات کرنے والے درحقیقت نہایت مہارک اور ذہنی ہوش لوگ ہوں جن کے سرگروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جن کو درگاہ رب العزت سے دوست کا بہارا خطاب عطا ہوا تھا، اب ایسے سوالات کرنے والے دنیا میں نایاب نہیں تو کمواب ضرور ہوں *

(۳) آج کل کے تعلیم یافتہ مخصوص درجہوں کے بڑھے ہوئے جماعت کے حضرات اول الذکر دو قسم کے سوالات مذہب کے متعلق کرتے ہوں جو عموماً سائنٹیفک اور فلسفیانہ ہوتے ہوں، اگر سائنس سے ایسے سوالات کرنے کی اصولی وجہ دریافت کی جائے تو عموماً جواب ملتا ہی کہ قدیم مذہبی خیالات اکثر خارج از عقل اور قلعہ دی ہیں اور ایسے قلعہ دائرہ میں محدود ہیں جن کی جانب توجہ کرنے سے بھی ایک روشن دماغ اور فلسفی آدمی کا جی گھبرا نا ہی اور تحقیق کرنے والی طبیعت تقلید کے اندھیرے میں محدود نہیں رہ سکتی تاریخیم بعد تحقیقات کامل اُس کا ثبوت ذہن نشین نہ ہو جائے، اُس کا یہم بھی قول ہی کہ بلا سمجھے ہوئے مذہبی پابندی میں فطرتی آزادی سلب ہو جاتی ہی اور ہمارے حوصلے مغلوب ہو جاتی ہوں، جس سے دنیا کے کاموں میں سخت نقصان پہنچتا ہی، معترضین کا یہم قول راست معلوم ہوتا ہی کہ جب تک سمجھہ میں نہ آئے کہسے کسی مذہبی اصول پر عمل کیا جاسکتا ہی اور اُس کو کہسے تسلیم کیا جاسکتا ہی *

(۴) ہر خور دار ہارون ! یقین ہی کہ تمہارے سوالات دوسری قسم کے ہوتے ہیں اور تم عمرِ ماں ایسی بانوں دریافت کرتے ہو جن سے تمہارا مدعا منہب کی بارکھوں کا سمجھنا اُس کی اندرونی تحقیقات اور طلب روشنی ہوتا ہی — ایسے خہالات کے لوگ بھی ہزاروں محققین کے مستحق ہیں اور وہ کہیں کا کہ اپنے ساتھ ہی سوسائٹی کو بھی فائدہ پہنچانے والے ہیں — لیکن اے جان پدر ! انسان فطرتاً اپنے عہدِ بے غافل بودا کھا کھا ہی — آنکھ اُلٹ پھاٹی ضرور ہی ، وہ اوپر کی جانب لپٹے مستہمے نظر تک پہنچ جاتی ہی وہ آلات کی مدد سے چاند کا اندرونی حال دریافت کر سکتی ہی اور اُسے سورج کا شعلہ وار حصہ اور اُس کے پہاڑ دور بین کے ذریعہ سے نظر آجاتے ہیں — مگر وہ آنکھ جس کی یونانی کو ایسی زبردست قدرت حاصل ہی خود اپنے کو نہیں دیکھ سکتی ، انسان باوجود ایسی زبردست قدرت کے خود اپنے چہرہ کے خط و خال دیکھنے سے عاجز ہی — ہمارے مذہبی سوالات کرنے والوں کا اب لباب یہ ہی کہ وہ تقلید کو ناپسند کرتے ہیں مگر حقیقت پر فور کرنے سے ثابت ہوتا ہی کہ وہ خود علمائے سائنس اور فلاسفوں کی تقلید کے جالے میں پھنسے ہوئے ہیں ، کہیں کہ ابتدا سے نہروٹن ، قارون اور اسپینسر وغیرہ کے خہالات ہمارے جدید تعلیم یافتہ گروہ کے ذہن نشین ہوتے رہے اور کسی نہ کسی یورپین عالم کے اصولوں کے یہی لوگ متبع ہو چکے ہیں جس سے اُن کی خلی جودت اور فطرتی اُپج غارت ہو چکی — اگر تاریخ پر سوسری نظر ڈالی جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہی کہ دنیا میں کتابی کھڑوں سے کوئی عملی کام اور مفید مسئلہ ظاہر ہی نہیں ہوا ایسے لوگ صرف پتھلی لکھنے کے فقیر رہے ہیں — قارون اگر صرف پتھلی کتابوں کی ورق گردانی کرتا رہتا اور خالی اندھن ہو کر نیکوچل ہستیزی پر غور نہ کرتا تو آج اُس کا نام ایک بالکل نئی تھوری پیش کرنے والوں کی فہرست میں نہ ہوتا ، اگر اسپینسر صرف قارون کا متبع ہوتا تو مسئلہ ارتقا کی وسعت کا سہرا اُس کے سر نہ باندھا جاتا — دنیا کے رفتار مروج کی اور محققوں کی طویل فہرست پر نظر ڈالنے سے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہی کہ اُن میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے پتھلی لکھنے والوں کے اقوال اور اصولوں کی بہت کم پروا کی ہی ، اور وہی لوگ علمی ناموری

کے مستحق ہوئے ہیں جنہوں نے سائنٹفک تہذیبوں پر خالی الذہن ہو کر نکتہ چوں نگاہ ڈالی ہے، اس کے معنی ہرگز عالمانہ نکتہ چینی کے نہیں ہیں کہ زید کے اصولوں کو عمر کے اصولوں پر ترجیح دی جائے ایسا شخص محقق اور آزاد کہلانے کا ہرگز مستحق نہیں ہے وہ ایک گتھے سے نکل کر دوسرے گتھے میں جا گوتا ہے — موجودہ سائنس کو مکمل سمجھنا اور ہر بات میں اُس کی مطابقت کی کوشش کرنا سخت غلطی ہے۔ بے شک سر ایوزک نیوٹن کا یہہ گمان کہ علم کے بھر ذخار پر اُس کی مثال صرف نفاذ کے چند سنگریزے چنے والوں کی ہی بالکل تھینک ہے، اگر آج سر ایوزک زندہ ہو جائے تو اس زمانہ کے نئی سائنٹفک معلومات کو دیکھ کر حیرت میں رہ جائے — زمانہ گذرنا جاتا ہے اور بہت سے ”ناممکن“ عملاً ممکن ثابت ہوتے چلے جاتے ہیں — ذرا تم سائنٹفک اور فلسفیانہ تہذیبوں کے سلسلوں پر نظر ڈالو اور اُن کے تعہرات دیکھو — قدیم زمانہ میں آسمان کو دلدار مجسم بہان کہا جاتا تھا زمین کے گرد محبط مانا جاتا تھا، اُس کے بعد ایک گروہ پیدا ہوا اُس نے آسمان کو بجائے دلدار کے لطیف جسم والا سمجھا — جدید تحقیقات کا ادعا ہے کہ آسمان کا وجود ہی نہیں ہے — عجیب بات یہہ ہے کہ پھر زمانہ کے خیالات والے اپنے تہذیبی کو قبل والہ کے سمجھتے رہے ہیں آج کل کے محققوں کا قول ہے کہ سابق زمانہ کے محققوں کے آلات مشاہدہ اور ذریعہ دریافت ہمارے آلات کی نسبت ناقص تھے — لیکن اس کی کہا ذمہ داری ہے کہ آئندہ زمانہ میں اس سے بھی زیادہ عمدہ آلات موجود نہ ہو جائیں اور آسمانوں کی موجودہ تہذیبی باطل نہ ہو جائے

ایسے خیالات تک پہنچنے کے بعد ضرور یہہ نتیجہ ہو آمد ہوتا ہے کہ قانون قدرت کی انتہا سے نوع بشر ناواقف محض ہے — بے شک ہم مجبور نہیں ہیں کہ پچھلے مذہبی اصولوں کو بڑا تحقیق کامل خواہ مخواہ تسلیم کریں — لیکن ہم کو اس پر بھی اصرار کرنا نہیں چاہئے کہ جو اصول موجودہ سائنٹفک تحقیقات سے (جس کی انتہائی ہرنے کا ہرگز ذہن نہیں ہے) مطابق نہیں ہے وہ تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہے، ممکن ہے کہ جو بات آج کے علمی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتی چند روز کے بعد ایسے علمی طریقوں کا

یہ چل جائے جن سے وہ بات دورے طور پر مطابق ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہی کہ ایسی دریافت ہمارے بعد ہو — پس ہم جس بات کو سمجھنا چاہوں ہم کو چاہیے کہ تحقیقات کی تمام تہذیبوں کو بہلا دیں اور خالی الذہن ہو کر اُس پر غور کریں *

(۵) ہمارے ہوتے ہماروں ! اس طویل لیکن ضروری تمہید سے یہ مرگزمیت سمجھنا کہ مقدس اور سچے مذہب اسلام کے اصول سائنس اور فلسفہ کے سامنے اپنی روشنی ظاہر کرنے سے عاجز ہیں — نہیں ہمارا پاک محمدی مذہب ایک فطرتی مذہب ہی اور اس کے صلائے عام تمام بشری نفع بشر کے واسطے ہی، اس میں یہ حہرت انگیز خبری ہی کہ جیسا وہ ایک چمکالی بدو اور گھوار کی سمجھ میں آسکتا ہی اور ایک جاہل قوم کی اپنے اصولوں سے تسکین کرسکتا ہی ویسا ہی ایک فلسفی اور سائنس دان گروہ کو اپنے اصول سائنس اور جدید تحقیقاتوں سے مطابق کر کے حہرت میں ڈال دیتا ہی *

(۶) بخودار ! معاف کرو تمہید ذرا طویل ہو گئی اب میں تمہارے سوالات کے جوابات شروع کرتا ہوں — تمہے اپنے ایک خط میں نہایت اہم اور فی زمانہ نہایت ضروری ایک آیت کا مطلب دریافت کیا جس کے الفاظ یہ ہیں ”لَا تَجِدُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْبَاقِرِينَ الْأُولَاءِ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ“ (معنی : تم پائین کے مسلمان کافروں کو دوست نہ سوائے مسلمانوں کے) یہ آیت اور اس کے معنی نہایت غور کے قابل ہیں اور محض سطحی طور پر دیکھنے سے اور بعمق نظرِ قائلہ سے بڑا فرق معلوم ہوتا ہی — اصل یہ ہی کہ دوستی کی دو بڑی قسمیں ہیں ایک تو ایسی دوستی جس کا اثر دین اور دنیا دونوں پر پڑتا ہی مثلاً کسی سے ایسی دوستی ہی کہانے، پیٹے، معاملات تجارت، مذہب، عبادت اور اعتقاد سب کو دونوں دوست یکساں بہتر یا بدتر جانتے ہیں؛ دوسری قسم کی دوستی یہ ہی کہ سوائے معتقدات اور روحانیت کے دیگر امور دنیوی میں دوستی ہی، اس آیت کے اول و آخر پر غور کرنے سے تھوڑے دوسرے مقامات پر قرآن مجید کی اس مضمون کی آیتوں سے صاف پایا جاتا ہی کہ نفاق کے سانہ صرف محبت فی الدین کی مسلمانوں کو ممانعت کی گئی ہی جو ہر ایک سمجھدار انسان کے نزدیک

اپنے مقدس اور سچے عقائد کی نگرانی کے واسطے زندگی سے بھی زیادہ ضروری شے ہی - چو اگر صرف سطحی خیال رکھتے ہیں اور روحانیت کی کم پروا کرتے ہیں وہ بھی اگر سمجھتے اور غور سے کام لیں گے تو کم از کم اس نتیجے پر ضرور پہنچیں گے کہ اس مطالب میں قرآن مجید کی اپنے پیروں کو یہ ہمہ ہدایت کہ کفار سے ایسی دوستی مت کرو جس سے تمہارا دین ہاتھ سے جانا رہے، مسلمانوں کی ”قومیت“ کی حفاظت کے واسطے کس قدر اہم اور ضروری حکم ہی - سرسید احمد خاں علیہ الرحمۃ نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت سے یہی مطلب لیا ہے ”چنانچہ آیت مذکور کی تفسیر میں موحرم تحریر فرماتے ہیں ”..... تمام آیت پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کافروں کے ساتھ محبت یا دوستی فی الدین مسموع ہی یعنی کافروں سے اس وجہ سے دوستی و محبت کرنا کہ اُن کا دین اچھا ہی متع بلکہ کفر ہی - “ پھر اس کے ثبوت میں سید صاحب مغفور لکھتے ہیں ”یہہ تخصیص خود اس آیت سے ظاہر ہی کہونکہ اس میں فرمایا ہے ”ومن یعزل ذالک فلس من اللہ فی شیء“ جس سے اُس دوستی کرنے والے کا کفر لازم آتا ہے اور یہہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ محبت معجزہ کفر نہ ہو “ وہ معجزہ کفر ہو نہیں سکتے جب تک کہ تفسیر فی الدین نہ ہو اور ہمارے محترم مذہبی رفارمز سر سید علیہ الغفران نے بھی لکھا ہے کہ امام فخر الدین رازی مولف تفسیر کبیر نے بھی یہی تسلیم کیا ہے جو اپنے زمانہ کے مسلمانوں میں بہت بڑے محقق اور فلسفی عالم گزرے ہیں اور اب بھی دنیا کے مسلمان اُن کو ایک مقدس مذہبی رہنما سمجھتے ہیں - اس آیت سے یہہ سمجھنا کہ مسلمانوں کو کفار سے دوسری قسم کی بھی دوستی کی یعنی سوائے مذہبی اور روحانی معاملات کے دیگر امور دنیوی میں بھی محبت کرنے کی ممانعت کی گئی ہے نہ صرف سخت غلطی ہے، بلکہ خلاف احکامات قرآنی بھی ہے - دوسری قسم کی دوستی یعنی امور دنیوی میں محبت اس کی سب سے بڑھکر وہ قسم ہی جس کو اصطلاح میں ”ہم پھالہ و ہم نوالہ“ کہتے ہیں - ایسی بھی زیادہ دنیوی محبت کی سچی اور خوبصورت اور سب سے زیادہ صاف اور مضبوط خالص کی تصویر خاوند اور چورو کی محبت ہی - ظاہر ہے کہ اس محبت سے زیادہ دلچسپ اور کوئی

محکمیت اس جہاں میں نہیں تھی۔ ہمارے پاک قرآن نے مسلمانوں کو مذکورہ بالا دونوں قسم کی محکمیت کی بھرپور اور نصاریٰ سے صریح الفاظ میں اجازت دی ہے، چنانچہ چہتم سوار لایعصب اللہ میں سورۃ مائدہ کے پہلے رکوع کی آخری آیت کے الفاظ یہ ہیں ”الہوم حل لکم الطویبات و طعام الدین او تو الکتاب حل لکم و طعامکم حل لہم والمختصات من العورات والمختصات من الذین او تو الکتاب من قبلکم“ آج تم کو حلال کر دی گئیں پاک چیزیں اور کھانا اہل کتاب کا تم کو اور تمہارا کھانا ان کو حلال کیا گیا، اور پاک مسلمان عورتیں اور عورتیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے صاحب کتاب ہیں۔ کہا اس سے زیادہ صاف اور صریح دوستی کی مسلمانوں کو اجازت ہو سکتی ہے۔ پھر ایک جگہ مخصوص عورتوں کے ساتھ دوستی نہانے کے واسطے صاف قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے جہاں کہا گیا ہے ”ولتجدن فیہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انصرنی ذالک بان منہم قسسیین“ رہا یا و انہم لایستکبرون، یعنی اور انہم محکمیت کے واسطے قریب قریب کا تو مسلمانوں نے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں یہ اس لئے کہ ان میں قسیس اور دہان ہیں اور وہ نہیں تکبر کرتے (سورۃ مائدہ رکوع ۱۱)۔ بلاشبہ یہ مراعات مخصوص اہل کتاب کے ساتھ ہیں، لیکن ایسے غور مذہب والوں سے جن سے اور مسلمانوں سے کچھ دینی بات پر لڑائی نہ ہو ہمارے مقدس الہامی کتاب میں ہو قسم کے سلوک کی اجازت موجود ہے، دیکھو ۲۸ سوارۃ قدسمع اللہ سورۃ ممتحنہ رکوع دوم جہاں مسلمانوں سے کہا گیا ہے ”لایفہم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخترجوکم من دیارکم ان تدرؤہم و تقسطوا الہم ان اللہ یحب المقسطین“۔ خدا تم کو نہیں روکتا ان لوگوں سے جو تم سے نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا یہ کہ تم ان کے ساتھ نہ کی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو خدا مخلصوں کے ساتھ محکمیت کرنا ہے۔ اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ابتدائی زمانہ کے مسلمانوں کا ہمیشہ اسی اصول پر عمل رہا ہے۔ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آکر حضرت سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ مسلمان مرد اور چار مسلمان عورتوں کو ملک حبش میں ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ نبوت کے پانچویں سال سنہ ۶۲۵ ع کا ہے۔ یہ چھوٹا سا مسلمانوں کا گروہ اسیر گردنی حضرت

جعفر طہار رحمۃ اللہ علیہ عیسائی مذہب کے بادشاہ نجاشی کی سلطنت میں ابی سفینا کو چلا گیا پھر اور بھی مسلمان وہاں پہنچ گئے اور یہ سب جب تک اُس ملک میں رہے نہایت امن و امان سے دیگر رعایا حبش کے ساتھ ملے جلتے رہے — بزرگانِ ہجرت ازلٰی نجاشی کا ہواہو ادب اور اطاعت کرتے، فقہ اور دوسرے معززین ملک سے ملتے جلتے تھے — ہر قسم کی دوستی اور محبت کا ہر تاڑ کرتے تھے — بادشاہ اور رعایا سب ان نووارد مسلمانوں سے نہایت راضی اور خوش تھے — اسی طرح جب وہب ابو کبشہ رضی اللہ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چین کو اسلامی مشن لے کر تشریف لے گئے تھے تو اُس ملک کا بادشاہ بودا مذہب کا پھر تھا — حضرت ابو کبشہ رضی اللہ عنہ دو مرتبہ چین کو گئے اور اخبر پُر وہیں رہے پڑے، اُن بزرگوار کے قبض سے بہت سے چینی زبور اسلام سے مشرف ہوئے اور تھوڑے سو برس سے زیادہ عرصہ سے اہل اسلام کی ایک بڑی تعداد بطور رعایا کے چین کی سلطنت میں نہایت وقارانہ طریقہ سے بسر کر رہی تھی اور ہواہو ترقی کر رہی تھی چین کے مسلمان ہمیشہ اپنے ملک کے دیگر مذاہب کے دوست رہے تھے اور دیگر اہل مذاہب ہمیشہ اپنے ہم وطن مسلمانوں کے مداح اور ثناء خوان رہے تھے — تاریخ میں اور بھی صدہا اس قسم کی مثالیں بتائی جاسکتی ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آیت ”لَا يَتَخَذُونَ الْإِثْمَانِ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ“ میں مسلمانوں کو توافی الدین کی ممانعت کی گئی ہے — اور باقی دنہوی محبت اور خلوص کی کہیں ممانعت نہیں *۔

(منقول از رسالہ علی گڑھ منتہلی ہایت ماہ دسمبر سنہ ۱۹۰۷ ع)

ضمیمہ نمبر ۳

ترقی کی دو

(کہا نسل انسان ترقی کر رہی ہے ؟)

یہہ ایک سوال ہی ، جو موجودہ زمانے کے ہر سمجھدار آدمی کے
 پہنچ نظر ہی ، اور ہر غور کرنے والی طبیعت کا کچھ وقت اس میں
 صرف ہو جاتا ہی ، اکثر طبیعتوں اس کا جواب اثبات میں دیتی ہیں
 یہہ جواب اُن کا ایک حد تک نسلی بحث بھی ہی ، جو عہدش و آرام
 نہایت آسانی سے ہمسریں صدی کے عوام الناس کو تھوڑے سے صرف
 میں حاصل ہیں ، وہ قدیم زمانے میں شہنشاہوں کو بڑے بڑے خرچوں
 سے بھی مہسور نہیں آتے تھے ، ریل ، موٹر کار ، ہائیکل ، اور سب سے
 بڑا کر غبارے نے ہر شخص کو تخت سلیمان مہسور کر دیا ہی ، ایک
 صدی پیشتر ہندوستان کے شرقی باشندوں کو اسی ملک کے غریبی
 باشندوں اور اُن کے صوبے کے حالات سے آگاہی حاصل نہ کیے واسطے
 کم از کم ایک ربع سال کا انتظار کرنا پڑتا تھا ، مگر اب ہم ملحقہ میں
 کر کے ارض کے گرد کا حال معلوم کر سکتے ہیں ، ابھی رفتار ترقی میں
 کمی نہیں ہوئی ہی ، بلکہ نئی نئی اختراعات اور مہلکات سے ثابت
 ہوتا ہی کہ ہرگز ذخیرہ قدرت سے ہم کو بہت کم حصہ ملا ہی ،
 محسوس اور ملصف طبعیت حیرت سے قرآن پاک کی اس آیت کی
 دل سے تصدیق کرنے پر مجبور ہو جاتی ہی ، چنانچہ سورہ سورس
 پیشتر فرما دیا تھا ” وما اؤنہم من العلم الا قلیلاً “ آج ایک گروہ
 اسٹیم سے کام لیتا ہی ، کل وہی . طالب ایلکٹرک پاور سے حاصل ہوتا
 ہی ، ایک اور گروہ ایتھر سے کام لیتے ہی کوشش میں منہمک ہی ،
 رونجیون کثیف اجسام کے پیر جانے والی شعاعوں دریافت کرنا ہی -
 ایڈیسن قوت ناطقہ اور سامعہ کو ایک بے جان آلہ میں پیدا کر دیتا ہی ،
 ملکوں میں اسٹیم سے مصروعی آندھی پیدا کی جاتی ہی اور اُس کے
 قریب سے چرائی کے شہروں میں ایک محلے سے دوسرے محلے میں
 تاک تقسیم کی جاتی ہی — غرض روپیہ پیدا کرنے اور انسانی کاموں

میں آسانی سے کئے گئے۔ صدہا ذرائع دنیا میں بذریعہ علم دریافت ہو رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارے ترقی کے ثبوت نہیں ہیں؟ کیا اس پر بھی ہمارے ترقی سے انکار کیا جاسکتا ہے؟ — باوجود مذکورہ عام دلائل کے ہمارے خیال میں ابھی اس سوال کے تصفیہ کے واسطے مزید غور کی ضرورت ہے اور اثبات میں جواب دینا محض سوچری اور سطحی غور کا نتیجہ ہے۔ کیا ہمارے پودائش کی غایت صرف یہی مذہبی آرام ہے اور بس؟ یہ ایک دوسرا سوال ہے جو ایک سمجھ دار دماغ میں اس نتیجے تک پہنچنے کے بعد پیدا ہو گا ہے — ان سوالوں کے تصفیہ کے واسطے ہم کو ذرا قائل سے عقلائے زمانہ کے زریں مقولوں کا ذخیرہ تیار کرنا چاہئے۔ جہاں ہم ایک وسیع سلسلہ ایسے اقوال کا پڑو گے جن کا مطالب اور لب لباب یہ ہے ”ہرگز کہ“ ”آئندہ کی فکر اور نتیجے پر غور کر کے کسی کام میں ہاتھ ڈالو اور کوئی فیصلہ کرو“ جن لوگوں نے ان اصولوں کو پیش نظر رکھ کر کوئی کام یا تصفیہ کیا ہے، وہ دنیا میں آج معراج ترقی کی اعلیٰ سڑک پر پہنچ گئے ہیں۔ اس قاعدے کے واجب العمل سمجھنے کے بعد جب کوئی طبیعت ایک جانب اس رفتار ترقی اور بقی نوع انسان کی دنیا میں اس درجہ مصروفیت اور دوسری جانب روحانی حالت کی جانب سے بے پروائی کو دیکھتی ہے تو وہ ضرور اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ دنیا کی ترقی کے چمکتے ہوئے سورج کی شعاعوں نے نوع انسان کی اعلیٰ ترین نسل کو اس قدر مسماؤزۃ کر دیا ہے جس سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سب صرف مادی ترقیوں اور چند روزہ راحت و آرام ہیں اور اس خیرگی میں آکر اس مہقریل ترقی میں اس درجہ مہمک ہو گئے ہیں، گویا ان کو اس چند روزہ دنیا میں لزوال مدت رہنا ہی، ان خیالات کے بعد ایک سمجھدار آدمی ضرور اعتراف کرے گا کہ اس ترقی سے نسل انسانی کو شدید ترین روحانی صدمہ پہنچا ہے۔ ہم ایسے شخص کو ضرور کم عقل سمجھیں گے جو قدرت کی ان مذہبی فیاضیوں سے فائدہ حاصل کرنے سے متعلق کو باز رکھنے کی کوشش کرے۔ نہیں ہم کو اس دہن میں بھی ایسی قوجہ صرف کوئی چاہئے اور ضرور حتی الامکان آرام و آسائش کے ذرائع حاصل کرنے چاہئیں، لیکن اے نسل انسانی! ہم کو صرف اتنا ہی خوف ہے کہ تم بالکل اسی میں پھنس کر مت رہنا، جس سے بجائے سلامتی سے کٹارے پر پہنچ

جانے کے قریب جانے کا اندیشہ ہی — ہر غور کرنے والی طبیعت نسل انسان کی ترقی روحانی کی جانب سے اس غفلت کو نظر حسرت و افسوس سے دیکھ رہی ہے۔ بلی آدم! گو تو اپنے آپ کو قوی ترین متخارق سمجھتا ہے، مگر جان لے کہ تھرے ہر متافس کو کسی نہ کسی روز اس چند روزہ جہاں سے کوچ کرکے عالم روحانی میں ہوشیاری کے واسطے ضرور جانا ہوگا، کیا تو نے اپنی روح کو بارام و یکسو رکھے گی عادتِ ڈالی ہے؟ کیا تھرا کڑی وقت ایسا بھی ہوا ہے، جو تو نے تمام دنیاوی خیالات کو یکسو کرکے اپنے روحانی اعمال کی خرابی اور عمدگی پر خیال کیا ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو قدرتی حریص اور طامح روح جس کو منتِ آرام کی فکر سے کسی وقت مہلت نہیں ہوتی، اور جو اخلاقی برائیوں اور دنیاوی میکروہات سے ملوث ہوکر بالکل تاریک اور اندھی ہو رہی ہے، جبکہ عالم روحانی میں رنگ آئند اور نابینا پہنچنے کی قو خیال کرو کہ اُسکو کسقدر تکلیف ہوگی!! اور یہہہ روحانی تکلیف کا غیر مبین زمانہ = العظمة اللہ!!! = یہہہ سستی پودا کردینے والے خیالات ضرور اس قابل ہیں کہ موجودۃ نسل انسانی کی تعلیم یافتہ جماعت کسی وقت امیر غور کرے — ہاں یہہہ ایک سرسری تشبیہ بخش خیال ضرور ہے کہ بس ہماری زندگی ہی نہیں بلکہ ہمارا وجود اور اُس کے متعلق فرائد و نقصانات بھی صرف اُسوقت تک ہیں، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں، لیکن یہہہ صرف سطحی اور دانشورمین خیالات ہیں، کیا ایسی مفیدوار بہار آمد مخلوق کی ابتدا اور انتہا صرف چند سال ہی؟ ہوگز کرٹی سمجھدار اس کو قبول نہیں کریگا، بہت سے عقلاً مسلم کرگئے اور کرتے ہیں کہ اس مادہی زندگی کے بعد ضرور ہماری کوئی اور زندگی ہونے والی ہے، بقائے روح کا مسئلہ قریبا طے شدہ ہے، دنھا . وہیں پودا ہرنے سے پہلے تم کیا کہے؟ اب کیا ہو؟ اور آیندہ کیا ہوگے؟ یہہہ ایسے عمیق سوالات ہیں جن پر غور کرنے سے انسان کو روحانی حالت کا کچھہ پتہ چاسکتا ہے، کتنے ہیں جنہوں نے ان سوالات پر غور کیاہے؟ جس زبو دست اور نہ مغلوب ہونے والی قدرت نے ہم کو ایسی حالت سے، جس کا کچھہ یقینی علم نہیں ہی نکالکر موجود کو دیا، اور جو زمردست قدرت روزانہ کروزما ہمارے اہوائے جنس کو آنکھوں کے سامنے سے معدوم کرتی رہتی ہے

پوری احتیاط سے ادا کی جائے تو زیادہ سے زیادہ بالواسطہ فی نماز پکارت
 ملت صرف ہونگے — جس کی میزان ایک دن رات میں سوا گھنٹہ
 ہوگیا، ہم جو دنیوی ترقی کی دھن اور اُس کی طیاری میں دن رات
 کے پورے تہہس گھنٹے صرف کر دیتے ہیں، اگر ترقی روحانی کے واسطے
 اس قدر قابلِ عرصہ صرف کو دیا کریں تو کتنا بڑا فائدہ ہو، چھکے دنیوی
 ترقی کی نگ و در میں ہمارا اتنا وسیع وقت صرف ہو جانا ہی، تو
 کچھ یہہ صریح بے انصافی اور روح پر ظلم نہیں ہی کہ اُس کی آسائش
 کے واسطے جو اتنے تھوڑے وقت صرف کرنے کی ہم کو ہدایت ہی، اُس
 میں بھی ترمیم کی خواہش کی جائے؟ اور پورے تہہس گھنٹے جن میں
 سے بڑا حصہ اخلاقی کمزوریوں میں صرف ہو جانا ہی، اُس میں ہفتی
 کرنے کے واسطے قابلِ جزو وقت متعلق تقریب روحانی کی جانب بھی
 دست درازی شروع کر دی جائے، روحانیت کہا ہی؟ جس کا حقیقہ
 قرین دلچسپت ایلیکٹریسٹی اور ایٹم ہی، جس سے دنیا میں کچھ
 قوائد حاصل کئے جارہے ہیں، اور حامل ہونے کی آمود ہی، ایسے
 چوہر لطیف کی ترقی اور درستی میں یہہ غفلت!! کچھ یہہ غفلت ہی
 کے نشان ہیں، اور کچھ ایسے رکھک خہالات کے بعد بھی ہم یہہ کہنے کے
 مستحق ہیں کہ ”دنیا ترقی کر رہی ہی، اور ہم بھی ترقی کی کشتی“
 میں سوار ہیں — اے مہرے مہرے ہم نسل انسانو! تم صرف دنیوی
 ہی ترقی سے مین نہ ہو جاؤ، اور اسی پر قانع مت ہو جاؤ، بلکہ تم کو
 روحانی تقدیرت، سلامتی اور ترقی کے ذرائع کی جانب بھی اپنی توجہ
 مبذول کرنی چاہئے، ورنہ بعد اُس مدت کے جب کہ تم عالم مادی
 کو چھوڑو گے تمہارا چوہر لطیف (یعنی روح) نہایت تکلیف اور اذیت
 میں مبتلا ہو جائے گا — خدا تمام بنی نوع انسان کو روحانی تکلیف
 سے بچائے — اور ہم کو نہک توفیق عطا فرمائے — ”ربنا لا تزخ قلوبنا بعد
 اذ ہدیتنا و ہم لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب“ *

میراد ما نصیحت ہون گفتم • حوالہ بخدا کر دیم و رفتہم

ماوسیٰ خاں

دہلوی ضلع علی گڑھ

۵ مئی سنہ ۱۹۰۵ ع

(مرقول از رسالہ علی گڑھ میٹھلی باہمت مراد مئی سنہ ۱۹۰۵ ع)

وہ ضرور ایک دن ہمکو بھی معدوم کر دیگی، خدایہ کہسے ہی جہنم کوئی جانوں، کہا ہمکو یقین کرنے کی کوئی وجہ اور ثبوت کے واسطے ہمارے پاس کوئی دلائل ہی کہ اُس زہر دہشت قدرت میں ایسی طاقت نہیں ہی، جس سے ہمکو معدوم کر کے پھر موجدوں کر دے — حالانکہ وہ ہمکو عدم سے وجود میں لچکی ہی، نہ پھر ل سائنس کا قریباً یہہ متفق علیہ مسلمہ ہی کہ ”کوئی شے بالکل فنا نہیں ہو سکتی — صرف ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی ہوتی رہتی ہی“ اور یقین ہی کہ ان سے انکار کرنے کی کسی کے پاس بالکل وجوہات نہیں ہونگے پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ روحانی ترقی کی کوشش کی جانب سے اور اُس کے اصولوں سے کہوں بے پروائی ہوتی چاتی ہی — کہا ایسے لوگ مال اندیش کے مہارک لقب کے مستحق ہوسکتے ہوں — ہمارے مقدس مذہب اسلام نے ہمکو فہمیت عمدہ درمہانی اصول بتایا ہی، کہ تو ہمکو بالکل دہانہت ہی کی زندگی بسر کرنے کو مجبور کہا گیا ہی، اور نہ بالکل دین یعنی روحانیت کی جانب سے ہرگز ہوجانے کی — بلکہ جہاں ایک جانب ہمور درستہ حالت روحانی کے واسطے خاص وقتوں میں نماز روزہ فرض کہا گیا ہی، وہیں اس خیال سے کہ کہوں ہم بالکل کاروبار دنیوی سے غافل نہ ہوجائوں، چند خاص اوقات ایسے بھی رکھے گئے ہوں جن میں نماز روزہ، طلاق حرام کر دیا گیا ہی، ایک مہضف آدمی اس گہری حکمت کو غور سے دیکھنے کے بعد ضرور اس مقدس مذہب کو نہایت دہمانہ مذہب سمجھے گا، قرآن مجید میں جو دعا ہم کو سکھائی گئی ہی، اور جس کو ہم پانچوں وقت نماز میں پڑھتے ہوں، اُس کی عربی عبارت یہہ ہی ”ربنا آتانا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قلما عذاب النار“ — اس سے بھی معلوم ہوتا ہی کہ ہم کو دنیا اور دین یعنی مادی اور روحانی دونوں فوائد کے حصول کی کوشش کرنی چاہیئے، اور اُس میں خدا سے برکت مانگنی چاہیئے روحانی حالت کی روزانہ درستہ اور تازگی کے واسطے صرف پانچ وقت کی نماز فرض کی گئی ہی، جو اگر

† اسلام میں ٹھیک طلوع، غروب اور جبکہ دو پھر کو سورج ٹھیک سر ہو، نماز پڑھنا حرام ہی، ایسے ہی عید الفطر کے روز اور عید الفصحی میں لوگوں سے تھوڑا تک روزہ رکھنا حرام ہے *

277

796

This book was taken from the Library
on the date last stamped. A fine of
1 anna will be charged for each day
the book is kept over time.

17 SEP 43

ES 4 7

NOV 4 7

OCT 4 9

18 OCT 50

29 DEC 50

77

29 OCT 51
URDU STACKS

UNIVERSITY

DEPU STACKS 19-92

0-1115 - 06893-1003

No.

17 SEP 41

495

Extract from the
RULES of the
LYTTON LIBRARY,
MUSLIM UNIVERSITY,
ALICHAH.

1. The undermentioned shall be eligible to take books from the Library:—
 - A. Members of the Library.
 - B. Members of the Court.
 - C. Students on the rolls of the University.
 - D. Other persons who have obtained special permission from the Pro Vice-Chancellor.

2. The maximum number of books that may be borrowed at any one time is—
Rule 2) A & D ... 10 volumes
B ... 5 volumes
C ... 10 volumes

3. Books may be retained by—
A. Books lost, injured or damaged by any of the borrowers must either be replaced or the price paid for—
B. Books lost, injured or damaged by any of the borrowers must either be replaced or the price paid for—
C. Books lost, injured or damaged by any of the borrowers must either be replaced or the price paid for—
D. Books lost, injured or damaged by any of the borrowers must either be replaced or the price paid for—

4. Books may be retained by—
A. Books lost, injured or damaged by any of the borrowers must either be replaced or the price paid for—
B. Books lost, injured or damaged by any of the borrowers must either be replaced or the price paid for—
C. Books lost, injured or damaged by any of the borrowers must either be replaced or the price paid for—
D. Books lost, injured or damaged by any of the borrowers must either be replaced or the price paid for—